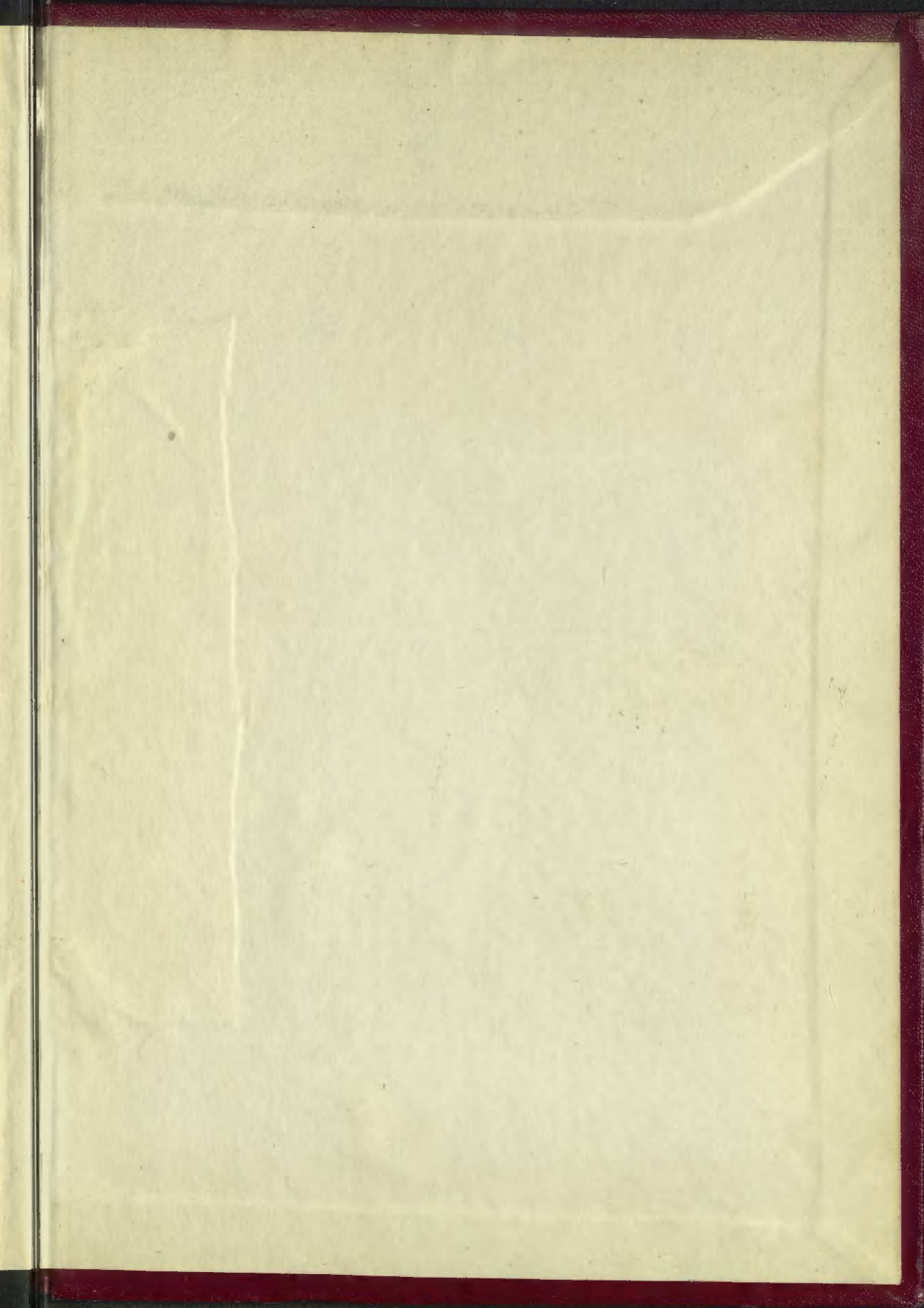


ابن التيم

تفسير سور الكافرون والمودتين





ابن قيم الجوزية - أبو عبد الله محمد  
بن أبي بكر.

14 JUN 1985

J. Lib.

18 FEB 1984



تفسير سور  
الكافرون والمعوذتين

للمام ابن القيم

٦٩١ - ٧٥١ هـ

رحمه الله وغفر لنا وله

بمحقق وتعليق

محمد بن أبي الفتح

رئيس جامعة أنصار السنة المحمدية

مطبعة السنة المحمدية

٥ شارع غيط النوى

ت ٧٩٠١٧

cat. 9 Nov. 53



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . والعاقبة للمتقين .  
ولا عدوان إلا على الظالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، كما شهد  
سبحانه لنفسه . أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط . لا إله إلا هو  
العزيز الحكيم . أرسل رسوله بالبينات والهدى . وأنزل معهم الكتاب والميزان  
ليقوم الناس بالقسط . وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس . ويعلم الله  
من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفية وخليله وخيرته من خلقه ، وأمينه  
على وحيه ، والسفير بينه وبين عباده . أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة .  
وأيده بالآيات البينات . والمعجزات الواضحات . وأنزل عليه كتاباً مباركاً ليذكر بها  
آياته وليتذكر أولوا الألباب ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من  
أنفسهم يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من  
قبل لفي ضلال مبين ) ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص  
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت  
وهو رب العرش العظيم ) . ( يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء  
لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته ، فبذلك  
فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) .

صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ، والرسول الخاتم الأمين ، الذي  
أكمل الله على قلبه وإسائه للناس الدين ، وأتم عليهم النعمة ورضى لهم الإسلام ديناً  
وبعد : فهذا تفسير الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي  
عنه ثلاث سور من كتاب الله تعالى ، هي من أمهات الكتاب الحكيم .

قد جمع الله فيها لعباده ما لو فهمه المؤمن وتعقله <sup>محتج</sup> تعقله لفتح الله له بذلك  
أوسع باب إلى صراطه المستقيم . تلك هي سورة «الكافرون» وسورة المعوذتين .  
ولست بحاجة إلى أن أثبت لك على الإمام ابن القيم ، ولا أزيدك معرفة  
بفطنته وذكائه ، وفقهه وصدقه ، واجتهاده في تحرى الحق والصواب في كل ما يحاوله  
ولا أشرح لك مقدار إيمانه بالقرآن : أنه الهدى والنور ، والعلم والحكمة ،  
والغذاء والشفاء ، وأن العافية كل العافية ، والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة  
للأفراد والأسر والجماعات ، والحكومات - إنما هي في هذا الكتاب المبين ، ومن  
أرادها من غيره . فقد ضل ضلالاً بعيداً .

كل ذلك أنت - ولا بد - تعرفه من الإمام ابن القيم - رحمة الله وإياه -  
فأنا الآن أقدم لك تفسيره لهذه السور الثلاث باقة كريمة ، وهدية ثمينة ، راجياً  
من ربى أن يجعلنى وإياك من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته . ويؤمنون  
به حق الإيمان ، ويتحاضرون إليه وإلى هدى الرسول صلى الله عليه وسلم في  
كل الشؤون .

فخذها بيد الشكر والتقدير . وأقبل عليها بقوة وصدق عزيزة على الانتفاع .  
والله يهدينى وإياك سواء السبيل ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد  
وعلى آله أجمعين ما

القاهرة في ٢٧ رجب سنة ١٣٦٨

٢٥ مايو سنة ١٩٤٩

محمد ناصر الفقى



# سورة الكافرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قول الله تعالى ذكره :

( ١٠٩ : ١ - ٦ قل : يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولى دين )  
« ما » على بابها لأنها واقعة على معبوده صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ، لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاته ، بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله ، ولكنهم كانوا جاهلين به . فقوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أى لا أنتم تعبدون معبودى . ومعبوده هو كان صلى الله عليه وسلم عارفاً به دونهم ، وهم جاهلون به . هذا جواب بعضهم .

وقال آخرون : إن « ما » هنا مصدرية . لا موصولة ، أى لا تعبدون عبادتى . ويلزم من تبرئهم من عبادته تبرئهم من المعبود ، لأن العبادة متعلقة به ، وليس هذا بشئ . إذ المقصود : براءته من معبوديهم ، وإعلامه أنهم يريثون من معبوده تعالى . فالمقصود المعبود لا العبادة .

وقيل : إنهم كانوا يقصدون مخالفته صلى الله عليه وسلم حسداً له ، وأنفة من اتباعه . فهم لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود ، ولكن كراهية لاتباعه



صلى الله عليه وسلم ، وحرصاً على مخالفته في العبادة . وعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ « ما » لإيهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية وقيل في ذلك وجه رابع ، وهو : قصد ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة مثل قوله ( نسوا الله فأنسيهم ) و ( من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) فكذلك ( لا أعبد ما تعبدون ) ومعبودهم لا يعقل . ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) فاستوى اللفظان ، وإن اختلف المعنيان ، ولهذا لا يجيء في الأفراد مثل هذا ، بل لا يجيء إلا « من » كقوله ( قل من يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ ) ( قل من يرزقكم ؟ ) ( أمن يملك السمع والأبصار ؟ ) ( أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ ) ( أمن يحيب المضطر إذا دعاه ؟ ) ( أمن يبدأ الخلق ؟ ) إلى أمثال ذلك .

وعندى فيه وجه خامس ، أقرب من هذا وهو : أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحقاً لها ، فأتى بـ « ما » الدالة على هذا المعنى . كأنه قيل : ولا أنتم عابدون معبودى الموصوف بأنه المعبود الحق . ولو أتى بلفظة « من » لكانت إنما تدل على الذات فقط ، ويكون ذكر الصلة تعريفاً ، لا أنه هو جهة العبادة .

ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلاً لأن يعبد ، وبين أن يكون تعريفاً محضاً أو وصفاً مقتضياً لعبادته . فتأمله فإنه بديع جداً . وهذا معنى قوله النحاة : إن « ما » تأتي لصفات من يعلم .

ونظيره ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) لما كان المراد الوصف ، وأن السبب الداعى إلى الأمر بالنكاح ، وقصده - وهو الطيب - فتنكح المرأة الموصوفة به : أى بـ « ما » دون « من » ، وهذا باب لا ينخرم ، وهو من اللفظ مسالك العربية .

وإذا قد أفضى الكلام بنا إلى هنا ، فلنذكر فائدة ثانية على ذلك ، وهي تكرير الأفعال في هذه السورة .

ثم فائدة ثالثة ، وهي كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين ، وأتى في حقهم بالماضي .

ثم فائدة رابعة ، وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم بلفظ الفعل المستقبل ، وجاء في نفي عبادتهم معبوده بإسم الفاعل .

ثم فائدة خامسة : وهي كون إirاده النفي هنا بـ « لا » دون « لن » .  
ثم فائدة سادسة ، وهي : أن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته ، وهذا هو حقيقة التوحيد . والنفي المحض ليس بتوحيد . وكذلك الإثبات بدون النفي . فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات ، وهذا حقيقة « لا إله إلا الله » .

فلم جاءت هذه السورة بالنفي المحض ، وما سر ذلك ؟

وفائدة سابعة ، وهي : ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم عن معبوده ؟

وفائدة ثامنة ، وهي : أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين كفروا ، والذين هادوا ، كقوله ( يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ) ( قل يا أيها الذين هادون إن زعمتم أنكم أولياء لله ) ولم يجيء : ( يا أيها الكافرون ) إلا في هذا الموضع ، فما وجه هذا الاختصاص ؟

وفائدة تاسعة ، وهي : أن في قوله ( لكم دينكم ولي دين ) معنى زائد على النفي المتقدم . فإنه يدل على اختصاص كل دينه ومعبوده ، وقد فهم هذا من النفي فما أفاد التفسير المذكور ؟



وفائدة عاشرة ، وهى : تقديم ذكرهم ومعبودهم فى هذا التقسيم والاختصاص .  
وتقديم ذكر شأنه وفعله فى أول السورة .

وفائدة حادية عشرة ، وهى : أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الأخبار :

أحدهما : براءته من معبودهم ، وبرائتهم من معبوده ، وهذا لازم أبداً .  
الثانى : إخباره بأن له دينه ولهم دينهم .

فهل هذا متاركة وسكوت عنهم ، فيدخله النسخ بالسيف ، أو التخصيص ببعض الكفار ، أم الآية باقية على عمومها وحكمها ، غير منسوخة ولا مخصوصة ؟  
فهذه عشر مسائل فى هذه السورة . فقد ذكرنا منها مسألة واحدة . وهى وقوع « ما » فيها بدل « من » .

فلنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله ، مستعينين بحوله وقوته .  
متبرئين إليه من الخطأ ، فما كان من صواب فنه وحده لا شريك له ، وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه .

فأما المسألة الثانية ، وهى : فائدة تكرار الأفعال . فليل فيها وجوه :

أحدها : أن قوله ( لا أعبد ما تعبدون ) نفى للحال والمستقبل ، وقوله ( أنتم عابدون ما أعبد ) مقابلة ، أى لا تفعلون ذلك . وقوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) أى لم يكن منى ذلك قط قبل نزول الوحي ، ولهذا أتى فى عبادتهم بلفظ الماضى فقال « ما عبدتم » فكأنه قال : لم أعبد قط ما عبدتم . وقوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) مقابلة ، أى لم تعبدوا قط فى الماضى ما أعبد أنا دائماً .

وعلى هذا فلا تكرار أصلاً . وقد استوفت الآيات أقسام النفى ماضياً وحالاً ومستقبلاً عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه ، وهذا إن شاء الله

حسن ما قيل فيها . فلنقتصر عليه ولا نتعسدها إلى غيره . فإن الوجوه التي قيلت في مواضعها ، فعليك بها .

وأما المسألة الثالثة ، وهي : تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه و بلفظ الماضي حين أخبر عنهم .

ففي ذلك سر ، وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيف والإنحراف عن عبادة معبوده ، والاستبدال به غيره ، وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل على الدوام ، لا يرضى به بدلا ، ولا يبغي عنه حولا ، بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم ، ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم . فهم يصددون أن يعبدوا اليوم معبوداً ، وغداً غيره . فقال ( لا أعبد ما تعبدون ) يعني الآن ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي الآن أيضاً . ثم قال ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) يعني ولا أنا فيما يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون . وأشبهت « ما » هنا راحة الشرط ، فذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي ، وهو مستقبل في المعنى ، كما يجيء ذلك بعد حرف الشرط ، كأنه يقول : مهما عبدتم من شيء فلا أعبدته أنا .

فإن قيل : وكيف يكون فيها الشرط ، وقد عمل فيها الفعل ، ولا جواب لها وهي موصولة . فما أبعد الشرط منها ؟

قلنا : لم نقل : إنها نفسها شرط ، ولكن فيها راحة منه ، وطرف من معناه لوقوعها على غير معين وإيهامها في المعبودات وعمومها . وأنت إذا دقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط بادياً على صفحاته . فإذا قلت لرجل ما - تخالفه في كل ما يفعل - : أنا لا أفعل ما تفعل . أأنت ترى معنى الشرط قائماً في كلامك وقصدك ، وأن روح هذا الكلام : مهما فعلت من شيء فأبى لا أفعله ؟

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى ( قالوا : كيف نكلم من كان في المهد صبياً ؟ ) كيف تجدد معنى الشرطية فيه ؟ حتى وقع الفعل بعد « من » بلفظ الماضي ، والمراد



به المستقبل ، وأن المعنى : من كان في المهد صبيّاً كيف نكلمه ؟ وهذا هو المعنى الذى حام حوله من قال من المفسرين والعربيين : أن « كان » نبيّاً بمعنى « يكون » لكنهم لم يأتوا إليه من بابه ، بل ألقوه عطلاً من تقدير وتنزيل ، وعزب فهم غيرهم عن هذا ، للطفه ودقته . فقالوا : « كان » زائدة .

والوجه ما أخبرتك به ، فخذ عفواً ، لك غنمه ، وعلى سواك غرمه . هل على <sup>(١)</sup> « من » فى الآية قد عمل فيها الفعل وليس لها جواب ، ومعنى الشرطية قائم فيها فكذلك فى قوله (ولا أنا عابد ما عبدتم) وهذا كله مفهوم من كلام فحول النحاة كالزجاج وغيره .

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التى من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضى من قوله (ولا أنا عابد ما عبدتم) بخلاف قوله (ولا أنتم عابدون ما أعبد) لبعده « ما » فيها عن معنى الشرط تنبيهاً من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه ، وأن يتنقل فى المعبودات تنقل الكافرين .

وأما المسألة الرابعة وهى : أنه لم يأت النفى فى حقهم إلا باسم الفاعل ، وفى جهته جاء بالفعل تارة ، وباسم الفاعل أخرى .

فذلك - والله أعلم - لحكمة بديعة وهى : أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفى كل وقت . فأتى أولاً بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد ، ثم أتى فى هذا النفى بعينه بصيغة اسم الفاعل فى الثانى : أن هذا ليس وصفى ولا شأنى ، فكأنه قال : عبادة غير الله لا تكون فعلاً لى ولا وصفاً لى . فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفى . وأما فى حقهم فأتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل . أى إن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتف عنكم ، فليس هذا الوصف ثابتاً لكم ، وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة ، ولم يشرك

---

(١) لعل « هل على » زائدة . والصواب « فإن من » فتدبر

معه فيها أحداً ، وأنتم لما عبدتم غيره فلسنم من عابديه . وإن عبدوه فى بعض الأحيان . فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره ، كما قال أهل الكهف ( وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ) أى اعتزلتم معبوديهم ، إلا الله ، فإنكم لم تعتزلوه . وكذا قال المشركون عن معبوديهم ( ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فهم كانوا يعبدون معه غيره ، فلم ينف عنهم الفعل لوقوعه منهم . ونفى الوصف لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفاً بها .

فتأمل هذه النسكته البديعة ، كيف تجدد فى طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله . وأنه عبده المستقيم على عبادته : إلا من انقطع إليه بكليته . وتبتل إليه بتبتيلا ، لم يلتفت إلى غيره ، ولم يشرك به أحداً فى عبادته ، وأنه إن عبده وأشرك معه غيره . فليس عابداً لله ، ولا عبداً له .

وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة ، التى هى إحدى سورتي الإخلاص ، التى تعدل ربع القرآن ، كما جاء فى بعض السنن . وهذا لا يفهمه كل أحد ، ولا يدركه إلا من منحه الله فهماً من عنده . فله الحمد والمنة .

وأما المسألة الخامسة ، وهى : أن النفى فى هذه السورة آتى بأداة « لا » دون « لن » فلما تقدم تحقيقه عن قرب أن النفى « بلا » أبلغ منه « بلن » وأنها أدل على دوام النفى وطوله من « لن » وأنها للطول والمدة الذى فى لفظها طال النفى بها واشتد . وأن هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن « لن » إنما تنفى المستقبل ولا تنفى الحال المستمر النفى فى الاستقبال ، وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تسكاد تجده فى غير هذا التعليق ، فالإتيان « بلا » متعين هنا . والله أعلم .

وأما المسألة السادسة ، وهى : اشتغال هذه السورة على النفى المحض ، فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة ، فإنها سورة البراءة من الشرك ، كما جاء فى وصفها : أنها براءة من الشرك . فمقصودها الأعظم : هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين . ولهذا آتى بالنفى فى الجانبين ، تحقيقاً للبراءة المطلوبة . وهذا مع أنها متضمنة للإثبات



صريحاً . فقلوه ( لا أعبد ما تعبدون ) براءة محضة ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) إثبات أن له معبوداً يعبده وحده ، وأنتم بريئون من عبادته ، فتضمنت النفي والإثبات ، وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء ( ٢٧ : ٤٣ ) إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ) وطابقت قول الفئة الموحدة ( ١٨ : ١٦ ) وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ) فانتظمت حقيقة « لا إله إلا الله » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها بسورة ( قل هو الله أحد ) في سنة الفجر وسنة المغرب .

فإن هذين السورتين سورتا الإخلاص ، وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لانبجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهما « وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد ، وأنه إله ( أحد صمد لم يلد ) فيكون له فرع ( ولم يولد ) فيكون له أصل ( ولم يكن له كفواً أحد ) فيكون ليس له نظير . ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها .

فتضمنت السورة إثبات ما يليق بحلاله من صفات الكمال ، ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلاً وفرعاً ونظيراً . فهذا توحيد العلم والاعتقاد .

والثاني : توحيد القصد والإرادة وهو : ألا يعبد إلا إياه ، فلا يشرك به في عبادته سواء ، بل يكون وحده هو المعبود .

وسورة ( قل يا أيها الكافرون ) مشتملة على هذا التوحيد .

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له ، فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ، ويختتمه بهما في سنة المغرب . وفي السنن « أنه كان يوتر بهما » فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار .

ومن هنا تخرج جواب المسألة السابعة . وهي : تقديم براءته من معبودهم ، ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده فتأمله .

وأما المسألة الثامنة . وهي : إثباته هنا بلفظ ( يا أيها الكافرون ) دون يا أيها الذين كفروا فسرّه - والله أعلم - إرادة الدلالة على أن من كان الكفر

وصفاً ثابتاً له لازماً لا يفارقه ، فهو حقيق أن يتبرأ الله منه ، ويكون هو أيضاً بريئاً من الله ، فحقيق بالموحد البراءة منه ، فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والجانبية بحقيقة حاله ، التي هي غاية الكفر ، وهو الكفر الثابت اللازم ، في غاية المناسبة ، فكانه يقول : كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فجانبتكم والبراءة منكم ثابتة لي دائماً أبداً ، ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار في مقابلة الكفر الثابت المستمر . وهذا واضح .

وأما المسألة التاسعة . وهي : ماهى الفائدة في قوله ( لكم دينكم ولي دين ) وهل أفاد هذا معنى زائداً على ماتقدم ■ .

فيقال : في ذلك من الحكمة - والله أعلم - أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا يتصور منه ، ولا ينبغي له : أن يعبد معبوديهم ، وهم أيضاً لا يكونون عابدين لمعبوده ■ وأفاد آخر السورة إثبات ماتضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذى هو حظهم وقسمهم ونصيبهم ، فخرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضاً فقال له : لا تدخل في حدى ، ولا أدخل في حدك ، لك أرضك ، ولي أرضى ، فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بيننا ، فأصابنا التوحيد والإيمان ، فهو نصيبنا وقسمنا الذى نختص به لا نشركونا فيه ، وأصابكم الشرك بالله والكفر به ، فهو نصيبكم وقسمكم الذى تختصون به لا نشرككم فيه ، فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه .

وهذه المعانى ونحوها إذا تجلت للقلوب . رافلة في حللها ، فإنها تسبى القلوب وتأخذ بمجامعها ، ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي خود تُرفُ إلى ضرير مقعد ، فالحمد لله على مواهبه التي لا تنتهى لها ، ونسأله إتمام نعمته .

وأما المسألة العاشرة . وهي : تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه ، وفى أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم .  
فهذا من أسرار الكلام ، وبديع الخطاب الذى لا يدركه إلا خول البلاغة



وفرسائها « فإن السورة ما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم ، ورضى كل بقسمه ، وكان الحق هو صاحب القسمة ، وقد أبرز النصيبين وميز القسمين ، وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون ، الذي لا أردأ منه ولا أدون » وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم ، بمنزلة من اقتسم هو وغيره سماً وشفاء ، فرضى مقامه بالسلم « فإنه يقول له : لا تشاركني في قسمي ، ولا أشاركك في قسمك » لك قسمك ، ولي قسمي .

فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ ، كأنه يقول : هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسمين ، وأحقهما بالتقديم ، فكان في تقديم ذكر قسمه من التهمك بهم ، والنداء على سوء اختيارهم ، وقبح مرضوه لأنفسهم من الحسن والبيان ، ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسه ، والحاكم في هذا هو الذوق . والفطن يكفي بأدنى إشارة ، وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان . ووجه ثان . وهو : أن مقصود السورة براءته صلى الله عليه وسلم من دينهم ومعبودهم ، هذا هو لبها ومغزاها ، وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالمقصد الثاني « مكملًا لبراءته ومحققًا لها ، فلما كان المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول السورة » ثم جاء قوله ( لكم دينكم ) مطابقاً لهذا المعنى ، أى لا أشارككم في دينكم ، ولا أوافقكم عليه ، بل هو دين باطل تختصون أنتم به ولا أشارككم فيه أبداً . فطابق آخر السورة أولها « فتأمل .

وأما المسألة الحادية عشرة . وحى : أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه . هل هو إقرار ؟ فيكون منسوخاً ، أولاً نسخ في الآية ولا تخصيص ؟

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة ، وقد غلط في السورة خلائق وظنوها منسوخة بآية السيف ، لاعتمادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم ، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب ، وكلا القولين غلط محض ، فلانسخ في السورة ولا تخصيص ، بل هي محكمة ، وعموماً

نص محفوظ ، وهى من السور التى يستحيل دخول النسخ فى مضمونها ، فإن أحكام التوحيد الذى اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه ، وهذه السورة أخلصت التوحيد ، ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم .

ومنشأ الغلط : ظههم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم ، ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف ، فقالوا : هو منسوخ .

وقالت طائفة : زال عن بعض الكفار . وهم من لا كتاب لهم . فقالوا : هذا مخصوص بأهل الكتاب .

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم أبداً ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر وأشدّه عليه وعلى أصحابه أشدّ فى الإنكار عليهم ، وعيب دينهم ، وتقييحه والنهى عنه ، والتهديد والوعيد لهم كل وقت . وفى كل ناد ، وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم . وعيب دينهم . ويتركونه وشأنه ، فأبى إلا مُضياً على الإنكار عليهم وعيب دينهم ، فكيف يقال : إن الآية اقتضت تقريره لهم ؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل ، إنما الآية اقتضت براءته الحضة كما تقدم ، وأن ما أنتم عليه من الدين لانواقصكم عليه أبداً ، فإنه دين باطل ، فهو مختص بكم ، لا تشارككم فيه ، ولا أنتم تشاركوننا فى ديننا الحق . وهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم فى دينهم .

فأين الإقرار ؟ حتى يدعوا النسخ أو التخصيص ؟

أفترى إذا جاهدوا بالسيف كما جاهدوا بالحجة لا يصح أن يقال ( لكم دينكم ولى دين ) ؟ بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده .

وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به ، الداعين إلى غير سنته ، إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته : لكم دينكم ولنا ديننا . لا يقتضى هذا إقرارهم على بدعتهم ،

بل يقولون لهم هذا : براءة منهم ومن بدعتهم . وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم  
ولجهاذهم بحسب الإمكان .

فهذا مافتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة ، والنبذة المثيرة إلى  
عظمة هذه السورة ، وجلالتها ومقصودها ، وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير ، ولا  
تتبع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه ، بل هي استجلاء عما علمه الله وألهمه  
بفضله وكرمه ، والله يعلم أي لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائمها . وبالغت  
في استحسانها . وعسى الله ، المانُّ بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس  
المخلوقين : أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط وهذا الأسلوب .

وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يستلزم من هذا النمط  
وقت مقامى بمكة وبالبیت المقدس . والله المرجو إتمام نعمته <sup>(١)</sup> .

## سورة الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

( قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن  
شر النفاثات في العقد . ومن شر حاسد إذا حسد )

روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن حازم عن عقبة بن عامر قال قال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألم تر <sup>(٢)</sup> آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط :  
أعوذ برب الفلق . أعوذ برب الناس » .

(١) بدائع الفوائد ج ١ ص ١٣٣ — ١٤٢

(٢) « تر » خطاب للمفرد من الرؤية ، مجزوما بلم . وقال النووي في شرح مسلم  
ضبط « تر » بالنون المفتوحة . وبالياء المضمومة . وكلاهما صحيح .



وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون ؟ قلت : بلى . قال : قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس » .

وفي الترمذى : حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دُبُر كل صلاة » وقال : هذا حديث غريب .

وفي الترمذى والنسائى وسنن أبى داود . عن عبد الله بن حبيب قال « خرجنا في ليلة مطر وظلمة ، نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى لنا ، فأدركناه ، فقال : قل . فلم أقل شيئاً . ثم قال : قل . فلم أقل شيئاً . ثم قال : قل . قلت : يا رسول الله ، ما أقول ؟ قال : قل : قل هو الله أحد والمعوذتين ، حين تمسى وحين تصبح ، ثلاث مرات ، تكفيك من كل شيء » قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

وفي الترمذى أيضاً : من حديث الجريرى عن أبى هريرة عن أبى سعيد قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان ، حتى نزلت المعوذتان . فلما نزلتا أخذها وترك ما سواها » قال : وفي الباب عن أنس . وهذا حديث غريب .

وفي الصحيحين عن عائشة « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعاً » ثم مسح بهما وجهه . وما بلغت يده من جسده . قالت عائشة : فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به » .

قلت : هكذا رواه يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة . ذكره البخارى .

ورواه مالك عن الزهرى عن عروة عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ، وينفث . فلما اشتد وجعه كنتُ أقرأ عليه ، وأمسح عليه بيده ، رجاء بركتها » وكذلك قال معمر عن الزهري عن عروة عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات ، فلما ثقلُ كنتُ أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها . فسألت ابن شهاب : كيف كان ينفث ؟ قال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه » ذكره البخاري أيضاً .

وهذا هو الصواب : أن عائشة كانت تفعل ذلك . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك . وأما أن يكون استرق وطالب منها أن ترقيه فلا <sup>(١)</sup> ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى . فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرأها النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأمرها . وفرق بين الأمرين . ولا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأها على رقيقته أن يكون هو مسترقياً . فليس أحدهما بمعنى الآخر . ولعل الذي كان يأمرها به : إنما هو المسح على نفسه بيده . فيكون هو الرقيق لنفسه ويده لما ضعفت عن التحمل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه . ويكون هذا غير قراءتها هي عليه « ومسحها على بدنه . فكانت تفعل هذا وهذا . والذي أمرها به إنما هو نقل يده لا رقيقته . والله أعلم .

والمقصود : الكلام على هاتين السورتين . وبيان عظيم منفعتهما ، وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما . وأنه لا يستغنى عنهما أحد قط ، وأن لهما تأثيراً خاصاً في دفع السحر والعين « وسائر الشرور ، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس ، فنقول والله المستعان : قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول . وهي أصول الاستعاذة .

(١) كيف ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين . وقال صلى الله عليه وسلم « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ، وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ، ولا يكوون ، ولا يكتوون ، وعلى ربهم يتوكلون » :

أحدها : نفس الاستعاذة .

والثانية : المستعاذ به .

والثالثة : المستعاذ منه .

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين .

فنعقد لهما ثلاثة فصول : الفصل الأول : في الاستعاذة . والثاني : في المستعاذ

به . والثالث في المستعاذ منه .

### الفصل الأول

اعلم أن لفظة « عاذ » وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة .  
وحقيقة معناها : الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه . ولهذا يسمى  
المستعاذ به : معاذاً ، كما يسمى : ملجأً ووزراً .

وفي الحديث « أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم  
فوضع يده عليها ، قالت : أعوذ بالله منك . فقال لها . لقد عُدْتُ بمعاذ ، الحق  
بأهلك » .

فمعنى « أعوذ » ألتجئ وأعتصم ، وأتحرز .

وفي أصله قولان . أحدهما : أنه مأخوذ من الستر .

والثاني : أنه مأخوذ من لزوم المجاورة .

فأما من قال : إنه من الستر فقال : العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة  
التي قد استتر بها « عُوذ » بضم العين وتشديد الواو وفتحها ، فكأنه لما عاذ  
بالشجرة واستتر بأصلها وظلها : سموه عُوذاً . فكذلك العائد قد استتر من عدوه  
بمن استعاذ به منه واستجَنَّ به منه .

ومن قال : هو لزوم المجاورة قال : العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم



يتخلص منه «عُوذٌ» لأنه اعتصم به ، واستمسك به . فكذلك العائد قد استمسك بالمستعاذ به ، واعتصم به ، ولزمه .

والقولان حق . والاستعاذة تنظمهما معاً . فإن المستعيز مستتر بمعاذه ، مستمسك به ، معتصم به . قد استمسك قلبه به ولزمه ، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفاً وقصده به « فهرب منه . فعرض له أبوه في طريق هربه . فإنه يُلْقِي نفسه عليه ، ويستمسك به أعظم استمسك . فكذلك العائد قد هرب من عدوه الذي ينبغي هلاكه إلى ربه ومالكة ، وفر إليه « وألقى نفسه بين يديه ، واعتصم به ، والتجأ إليه .

وبعد ، فمعنى الاستعاذة القاسم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات . وإما هي تمثيل وإشارة وتفهم ، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام ، والانطراح بين يدي الرب ، والافتقار إليه « والتذلل بين يديه : أمر لا تحيط به العبارة .

ونظير هذا : التعبير عن معنى محبته وخشيته ، وإجلاله ومهابته . فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك ، ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك ، لا بمجرد الوصف والخبر ، كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعين لم تخلق له شهوة أصلاً ، فمهما قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبها به « لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه . فإذا وصفها لمن خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق .

وأصل هذا الفعل : «أَعُوذُ» بتسكين العين وضم الواو ، ثم أُعِلَّ بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين الواو . فقالوا : أعوذ على أصل هذا الباب ، ثم طردوا إعلاله « فقالوا في اسم الفاعل : عائد . وأصله : عاوذ . ف وقعت الواو بعد ألف فاعل ، فقلبوها همزة ، كما قالوا : قائم ، وخائف . وقالوا في المصدر : عياداً بالله . وأصله : عواذاً كِوُذٍ « فقلبوها الواو ياء لكسرة ما قبلها ، ولم تحسنها حركتها .

لأنها قد ضعفت بإعلائها في الفعل . وقالوا : مستعيز . وأصله : مستعوذ .  
مستخرج ، فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلها ، فلما كسرت العين قبلت قبلها  
كسرة ، فقلبت ياء على أصل الباب .

فان قلت : فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل ، كقوله  
( ٩٨ : ١٦ ) فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) ولم تدخل في الماضي والمضارع ، بل  
الأكثر أن يقال : أعوذ بالله ، وتعوذت ، دون أستعيز ، واستعذت ؟

قلت : السين والتاء دالة على الطلب ، فقوله : أستعيز بالله ، أى أطلب العياد  
به . كما إذا قلت : أستخير الله : أى أطلب خيرته « وأستغفره . أى أطلب مغفرته .  
وأستقيه . أى أطلب إقالتة . فدخلت في الفعل إيذاناً بطلب هذا المعنى من  
المعاذ . فإذا قال المأمور : أعوذ بالله . فقد امثال ما طلب منه . لأنه طلب منه  
الالتجاء والاعتصام . وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام « وبين طلب ذلك .  
فلما كان المستعيز هارباً ملتجئاً معتصماً بالله ، أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل  
الدال على طلب ذلك فتأمل .

وهذا بخلاف ما إذا قيل : استغفر الله . فقال : أستغفر الله . فانه طلب منه أن  
يطلب المغفرة من الله . فإذا قال : أستغفر الله ، كان ممثلاً . لان المعنى : أطلب من  
الله أن يغفر لي .

وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين والتاء ، فيقول :  
أستعيز بالله . أى أطلب منه أن يعيذني . ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام  
والالتجاء والهرب إليه .

فالأول : مخبر عن حاله وعايذه بربه . وخيره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه .  
والثاني : طالب سائل من ربه أن يعيذه . كأنه يقول : أطلب منك أن تعيذني .  
فإن الأول أكمل . ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في امثال هذا

الأمر « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » . و « أعوذ بكلمات الله التامات » .  
و « أعوذ بعزة الله وقدرته » دون : أستعيز ، بل الذى علمه الله إياه أن يقول  
( أعوذ برب الفلق ) ( أعوذ برب الناس ) دون أستعيز . فتأمل هذه الحكمة البديعة .  
فإن قلت : فكيف جاء امثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به ، فقال  
( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ومعلوم أنه إذا قيل : قل  
الحمد لله ، وقل : سبحان الله فإن امثاله أن يقول : الحمد لله ، وسبحان الله ،  
ولا يقول : قل سبحان الله .

قلت : هذا هو السؤال الذى أورده أبى بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم  
بعينه ، وأجابه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد قال البخارى فى صحيحه .  
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عاصم وعبدية عن زر بن حبيش قال ■ سألت أبى  
بن كعب عن المعوذتين ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال .  
قيل لى ، فقلت . فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثم قال :  
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدية بن أبى لبابة عن زر بن حبيش .  
وحدثنا عاصم عن زر قال « سألت أبى بن كعب . قلت : أبا المنذر ، إن أخاك  
ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال : إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟  
فقال : قيل لى ، فقلت : قل . فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »  
قلت : مفعول القول محذوف ، وتقديره : قيل لى قل ، أو قيل لى هذا  
اللفظ . فقلت كما قيل لى .

وتحت هذا من السر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فى القرآن إلا  
إبلاغه ، لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه ■ بل هو المبلغ له عن الله . وقد قال الله له  
( قل أعوذ برب الفلق ) فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول ( قل أعوذ برب الفلق )  
كما قال الله . وهذا هو المعنى الذى أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله



« قيل لى ، فقلت » أى إني لست مبتدئاً ، بل أنا مبلغ ، أقول كما يقال لى ، وأبلغ كلام ربي كما أنزله إلى .

فصلوات الله وسلامه عليه ، لقد بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وقال كما قيل له . فكفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول : هذا القرآن العربى وهذا النظم كلامه ابتداء هو به . ففى هذا الحديث أبين الرد لهذا القول ، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ القول الذى أمر بتبليغه على وجهه ولفظه ، حتى إنه لما قيل له « قل » قال هو « قل » لأنه مبلغ محض . وما على الرسول إلا البلاغ .

### الفصل الثانى

فى الاستعاذ . وهو الله وحده ، رب القلق . ورب الناس « ملك الناس ، إله الناس . الذى لا ينبغي الاستعاذة إلا به ، ولا يستعاذ بأحد من خلقه ، بل هو الذى يعيذ المستعيزين ، ويعصمهم . ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شر . » وقد أخبر تعالى فى كتابه عن استعاذ بخلقه : أن استعاذته زادة طغياناً ورهقاً . فقال حكاية عن مؤمنى الجن ( ٧٢ : ٦ ) وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً ( جاء فى التفسير : أنه « كان الرجل من العرب فى الجاهلية إذا سافر فأمسى فى أرض قفر ، قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه . فبييت فى أمن وجوار منهم ، حتى يصبح » أى فزاد الانس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاً أى طغياناً وإثماً وشرًا ، يقولون : سُدنا الانس والجن . و « الرهق » فى كلام العرب : الاثم وغشيان الجارم . فزادهم بهذه الاستعاذة غشياناً لما كان محظوراً من الكبر والتعظيم ، فظنوا أنهم سادوا الانس والجن .

واحتج أهل السنة على المعتزلة ، فى أن كلمات الله غير مخلوقة : بأن النبى صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله « أعوذ بكلمات الله التامات » وهو صلى الله عليه وسلم لا يستعيز بمخلوق أبداً .

ونظير ذلك : قوله « أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك » فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته ، وأنه غير مخلوق . وكذلك قوله « أعوذ بعزة الله وقدرته » وقوله « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق ، فإنه لا يستعيز إلا بالله ، أو بصفة من صفاته . وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب ، والملك ، والاله .

وجاءت الربوبية فيهما مضافة إلى الملوك ، وإلى الناس . ولا بد من أن يكون ما وُصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة . ويقتضى دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها .

وقد قررنا في مواضع متعددة : أن الله سبحانه يُدعى بأسمائه الحسنى . فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين « إنه ما تعوذ للمتعوذون بمثلها » فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب . وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه .

وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث . وهو الشيء المستعاذ منه . فتبين المناسبة المذكورة . فنقول :

### الفصل الثالث

في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين

الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين :

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها . فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه . ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها . وهو أعظم الشرين وأدومهما . وأشدّها اتصالاً بصاحبه .

وإما شر واقع به من غيره . وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف ، والمكلف

إما نظيره ، وهو الانسان ، أو ليس نظيره ، وهو الجنى . وغير المكلف : مثل  
الهُوَام وذَوَاتُ الْحِمَّة <sup>(١)</sup> وغيرها .

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه ،  
وأدله على المراد ، وأعمه استعاذة ، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر  
المستعاذ منه فيهما .

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة .  
أحدها : شر الخلوقات التي لها شر عموماً .

الثانى : شر الغاسق إذا وقب

الثالث : شر النفاثات في العقد

الرابع : شر الحاسد إذا حسد

فتتكلم على هذه الشرور الأربع ومواقعها واتصالها بالعبد ، والتحرز منها قبل  
وقوعها ، وبماذا تدفع بعد وقوعها ؟

وقبل الكلام فى ذلك لابد من بيان الشر : ماهو ؟ وما حقيقته ؟  
فنقول : الشر . يقال على شيئين : على الألم ، وعلى ما يفضى إليه . وليس له  
مسمى سوى ذلك . فالشرور : هى الآلام وأسبابها . فالعاصى والكفر والشرك  
 وأنواع الظلم : هى شرور ، وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة ، لكنها  
 شرور . لأنها أسباب للآلام ، ومفضية إليها ، كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها .  
 فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة ، وعلى الذبح والإحراق  
 بالنار ، والخنق بالحبل ، وغير ذلك من الأسباب التى تكون مفضية إلى مسبباتها ،

---

(١) الحمة - كشيبة - وهو السم أو الابرّة التى يضرب بها العقرب والحية أو يلدغ بها  
ونحو ذلك .



ولابد ، بالم يمنع من السببية مانع ، أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء ،  
لضده ، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان ، وعظم الحسنات المساحية وكثرتها .  
فيزيد في كميتها أو كفيئتها على أسباب العذاب . فيدفع الأقوى الأضعف .  
وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة ، كأسباب الصحة والمرض ، وأسباب  
الضعف والقوة .

والمقصود : أن هذه الأسباب التي فيها لذة مآهى شر ، وإن نالت بها النفس  
مسرة عاجلة . وهى بمنزلة طعام لذيذ شهى لكنه مسموم ، إذا تناوله الآكل لَدَّ  
لأكله وطاب له مساعه . وبعد قليل يفعل به ما يفعل . فهكذا المعاصي والذنوب  
ولابد ، حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لسكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من  
أكبر شهوده

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته ؟ فإن الله إذا أنعم على عبد  
نعمة حفظها عليه . ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعى في تغييرها عن نفسه  
( ١٣ : ١١ ) إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم  
سوءاً فلا مرد له . وما لهم من دونه من والٍ .  
( ٨ : ٥٣ ) ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا  
ما بأنفسهم ) .

ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم ، وجد  
سبب ذلك جميعه : إنما هو مخالفة أمره ، وعصيان رسله . وكذلك من نظر في  
أحوال أهل عصره ، وما أزال الله عنهم من نعمه . وجد ذلك كله من سوء  
عواقب الذنوب ، كما قيل :

إذا كنت فى نعمة فارعها \* فإن المعاصى تزيل النعم  
فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته . ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره .

ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربه . فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس . ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له .

والمقصود : أن هذه الأسباب شرور ولا بد .

وأما كون مسبباتها شروراً : فلائها آلام نفسية وبدنية . فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسى ألم الروح بالمهموم والغموم والأحزان والحسرات . ولو تفتن العاقل اللبيب لهذا حق التفتن لأعطاه حقه من الحذر والجهد في الحرب . ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقتضى الله أمراً كان مفعولاً . فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا « حسرات على ما فاتته من حظه العاجل والآجل من الله . وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم ، والإشراف والاطلاع على عالم البقاء حينئذ يقول ( ٢٤: ٨٩ ) يا ليتني قدمت لحياتي و ( ٥٦: ٣٩ ) يا حسرتاً على ما فرطت في جنب الله )

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها ، كانت استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مدارها على هذين الأصلين . فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم ، وإما سبب يفضي إليه ، فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع . وأمر بالاستعاذة منهن وهى : « عذاب القبر ، وعذاب النار » فهذان أعظم المؤلمات « وفتنة الحيا والمات » وفتنة المسيح الدجال » وهذان سبب العذاب المؤلم . فالفتنة سبب العذاب . وذكر الفتنة خصوصاً . وذكر نوعي الفتنة . لأنها إما في الحياة وإما بعد الموت . فتنة الحياة : قد يتراخى عنها العذاب مدة ، وأما فتنة بعد الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ .

فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبابها .

وهذا من أكد أدعية الصلاة ، حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة

على من لم يدع به في التشهد الأخير . وأوجبه ابن حزم في كل تشهد . فإن لم يأت به فيه بطلت صلاته .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والجبن والبخل ، وضلع الدين <sup>(١)</sup> وغلبة الرجال » فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرينان .

فالهم والحزن قرينان ، وهما من آلام الروح ومعذباتها . والفرق بينهما : أن الهم توقع الشر في المستقبل . والحزن : هو التألم على حصول المكروه في الماضي . أو فوات المحبوب ، وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح . فإن تعلق بالمساضي سمي حزناً . وإن تعلق بالمستقبل سمي همّاً .

والعجز والكسل قرينان ، وهما من أسباب الألم . لأنهما يستلزمان فوات المحبوب . فالعجز يستلزم عدم القدرة . والكسل يستلزم عدم إرادته . فتتألم الروح لقواته بحسب تعلقها به ، والتذاذها بإدراكه لو حصل .

والجبن والبخل قرينان . لأنهما عدم النفع بالمال والبدن . وهما من أسباب الألم . لأن الجبان تقوته محبوبات ومفرحات وملذذات عظيمة ، لاتنال إلا بالبذل والشجاعة . والبخل يحول بينه وبينها . فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام وضلع الدين « وقهر الرجال : قرينان . وهما مؤلمان للنفس معذبان لها . أحدهما : قهر بحق ، وهو ضلع الدين . والثاني : قهر بباطل ، وهو غلبة الرجال . وأيضاً : فضلع الدين . قهر بسبب من العبد في الغالب . وغلبة الرجال قهر بغير اختياره .

ومن ذلك تعوده صلى الله عليه وسلم « من المأثم والمغرم » فأنهما يسببان الألم العاجل .

(١) ضلع الدين : ثقله ، حتى يعجز عن سداذه

ومن ذلك قوله « أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك »  
فالسخط : سبب الألم ، والعقوبة : هى الألم ، فاستعاذ من أعظم الآلام  
وأقوى أسبابها .

## فصل

والشر المستعاذ منه نوعان .

أحدهما : موجود ، يطلب رفعه . والثانى : معدوم ، يطلب بقاءه على العدم ،  
وأن لا يوجد . كما أن الخير المطلق نوعان . أحدهما : موجود فيطلب دوامه وثباته  
وأن لا يسلبه . والثانى : معدوم فيطلب وجوده وحصوله . فهذه أربعة هى أمهات  
مطالب السائلين من رب العالمين . وعليها مدار طلباتهم

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة فى قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده فى  
آخر آل عمران فى قولهم ( ربنا إنا سمعنا مناديا ينادى للإيمان : أن آمنوا بربكم .  
فآمننا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئاتنا ) فهذا الطلب لدفع الشر الموجود .  
فان الذنوب والسيئات شر ، كما تقدم بيانه . ثم قال ( وتوفنا مع الأبرار ) فهذا  
طلب لدوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه . فهذان قسمان .

ثم قال ( ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك ) فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم  
إياه . ثم قال ( ولا تحزننا يوم القيامة ) فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر المعدوم ،  
وهو خزي يوم القيامة .

فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام ، مرتبة أحسن ترتيب ،  
قدم فيها النوعان اللذان فى الدنيا ، وهما المغفرة ودوام الاسلام إلى الموت . ثم  
أتبعها بالنوعين اللذين فى الآخرة « وهما أن يعطوا ما وعدوه على السنة رسله ،  
وأن لا يحزيبهم يوم القيامة .

فاذا عرف هذا . فقوله صلى الله عليه وسلم فى تشهد الخطبة « ونعوذ بالله من



شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » يتناول الاستعانة من شر النفس ، الذى هو معدوم لكنه فيها بالقوة . فيسأل دفعه وأن لا يوجد .

وأما قوله « من سيئات أعمالنا » ففيه قولان .

أحدهما : أنه استعانة من الأعمال السيئة التى قد وجدت . فيكون الحديث قد تناول نوعى الاستعانة من الشر المعدوم الذى لم يوجد ، ومن الشر الموجود . فطلب دفع الأول ورفع الثانى .

والقول الثانى : أن سيئات الأعمال هى عقوباتها وموجباتها السيئة التى تسوء صاحبها . وعلى هذا يكون من استعانة الدفع أيضا دفع المسبب . والأول دفع السبب . فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه .

وعلى الأول : تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه . فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منها .

وعلى الثانى : تكون من باب إضافة المسبب إلى سببه ، والمعلول إلى علته . كأنه قال : من عقوبة عملى . والقولان محتملان .

فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولى به . فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجيح . فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس . فشر النفس يولد الأعمال السيئة ، فاستعاذ من صفة النفس ، ومن الأعمال التى تحدث عن تلك الصفة . وهذان جماع الشر ، وأسباب كل ألم . فمضى عوفى منهما عوفى من الشر بخدافيره .

ويترجح الثانى : بأن سيئات الأعمال هى العقوبات التى تسوء العامل ، وأسبابها شر النفس . فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها .

والقولان فى الحقيقة متلازمان . والاستعانة من أحدهما تستلزم الاستعانة من الآخر .

### فصل

ولما كان الشر له سبب : هو مصدره ، وله مورد ومنتهى . وكان السبب إما من ذات العبد ، وإما من خارج . ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره : كان هنا أربعة أمور : شر مصدره من نفسه ، ويعود على نفسه تارة ، وعلى غيره أخرى . وشر مصدره من غيره ، وهو السبب فيه . ويعود على نفسه تارة ، وعلى غيره أخرى — جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق رضي الله عنه : أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخدم مضجعه « اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشره » وأن اقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره إلى مسلم » فذكر مصدرى الشر ، وهما النفس والشيطان وذكر موردیه ونهایتیه ، وهما عوده على النفس ، أو على أخيه المسلم . فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأخصر وأجمع وأبينه .

### فصل

فإذا عرف هذا فلتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين .  
الشر الأول : العام في قوله ( من شر ما خلق ) و « ما » ههنا موصولة ليس إلا . والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول ، لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه ، فإنه لا شرفيه بوجه ما . فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ، ولا في أفعاله ، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى . فإن ذاته لها الكمال المطلق ، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه . وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام . ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما ، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة ، لا شر فيها أصلاً ، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم ، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ، ولعاد إليه منه حكيم ، تعالى ربنا وتقدس عن ذلك .  
وما يفعله من العدل بعباده ، وعقوبة من يستحق العقوبة منهم : هو خير محض

إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شراً بالنسبة إليهم . فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم ، لا في فعله القائم به تعالى . ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر .

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال .

أحدهما : أن ما هو شر ، أو متضمن للشر ، فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا يكون وصفاً له ، ولا فعلاً من أفعاله .

الثاني : أن كونه شراً هو أمر نسبي إضافي ، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به ، وشر من جهة نسبتته إلى من هو شر في حقه . فله وجهان ، هو من أحدهما خير ، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقاً وتكويناً ومشية ، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها ، وأطلع من شاء من خلقه على ماشاء منها ، وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها ، فضلاً عن حقيقتها . فيكفيهم الإيمان الجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد ، وفاعل الشر لا يفعله إلا حاجته المنافية لغناه . أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده . فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلاً . وإن كان هو الخالق للخير والشر .

فقد عرفت أن كونه شراً هو أمر إضافي ، وهو في نفسه خير من جهة نسبتته إلى خالقه ومبدعه . فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك باباً عظيماً من معرفة الرب ومحبيته . ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء .

وقد بسطت هذا في كتاب «التحفة المكية» وكتاب «الفتح القدسي» وغيرها وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة .

أحدها: أن السارق إذا قُطعت يده فقطعت شر بالنسبة إليه ، وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم . ودفع الضرر عنهم ، وخير بالنسبة إلى متبولى القطع أمراً وحكماً ، لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً باتلاف هذا العضو المؤدى لهم المضر بهم . فهو محمود على حكمه بذلك ، وأمره به مشكور عليه

يستحق عليه الحمد من عباده ، والثناء عليه والمحبة له .

وكذلك الحكم بقتل من يصلو عليهم في دعاتهم وحرمانهم ، وجلد من يصلو عليهم في أعراضهم . فإذا كان هذا عقوبة من يصلو عليهم في دنياهم فكيف عقوبة من يصلو على أديانهم ، ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به ؟ أفليس في عقوبة هذا الصائل خير محض ، وحكمة وعدل ، وإحسان إلى العبيد ؟ وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي .

فالشر : ما قام به من تلك العقوبة . وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة .

فلا يغفل حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم . والسر الذي يطالعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ، ومعرفة حكمته ورحمته ، وإحسانه إلى خلقه ، وأنه سبحانه : كما أنه البر الرحيم الودود الحسن « فهو الحكيم الملك العدل » فلا تناقض حكمته ورحمته . بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه ، ويضع عقوبته وعذله وانتقامه وبأسه موضعه ، وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم ، فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب ، ولا أن يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته .

ولا يلتفت إلى قول من غلط حجابهم عن الله : إن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء ، ولا فرق أصلاً . وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة .

وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفيلاً بالرد على هذه المقالة ، وإنكارها أشد الإنكار ، وتنزيه الرب نفسه عنها « كقوله تعالى ( ٦٨ : ٣٥ ، ٣٦ ) أفنجعل المساكين كالمجرمين مالم يكفهم كيف يحكمون ؟ » وقوله ( ٤٥ : ٢١ ) أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون » وقوله ( ٣٨ : ٢٨ ) أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات



كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالنجم ؟ ) فأنكر سبحانه على من ظن به هذا الظن السيئ . ونزه نفسه عنه .

فدل على أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة : أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزته وإلهيته . لا إله إلا هو ، تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا .

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان ، ومكافأة الصنع الجميل بمثلة وزيادة . فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار ، واستهجنته أعظم الاستهجان .

وكذلك وضع الإحسان والرحمة والأكرام في موضع العقوبة والانتقام ، كما إذا جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم ، فأكرمه غاية الإكرام ، ورفع كرمه . فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا . وتشهد على سفه من فعله . هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة ، وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى الحال بها ، وأحقها بالعقوبة ؟ وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها ، ولم تلق ، ولظهرت مناقضة الحكمة ، كما قال الشاعر :

نعمة الله لاتعاب ، ولكن ربما استقبحت على أقوام

فهكذا نعم الله لاتليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين في خلاف مرضاته ، الذين يرضون إذا غضب ، ويغضبون إذا رضى . ويعطلون ما حكم به ، ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره ، والحكم لغيره ، والطاعة لغيره . فهم مضادون له في كل ما يريد ، يحبون ما يبغضه ، ويدعون إليه . ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه ، ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ، ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله : كما قال تعالى ( ٢٥ : ٥٥ ) وكان الكافر على ربه ظهيرا ( وقال ( ١٨ : ٥٠ ) وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ، فسق عن أمر ربه . أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ، وهم لكم عدو ؟ )

فتأمل ماتحت هذا الخطاب الذى يسلب الأرواح حلاوة وعقابا وجلالة وتهديدا كيف صدره باخبارنا : أنه أمر إبليس بالسجود لأينا فأبى ذلك ، فطرده ولعنه ، وعاداه من أجل إباءه عن السجود لأينا ، ثم أنتم توالونه من دونى . وقد لعنته وطرده « إذ لم يسجد لأبيكم » وجعلته عدوا لكم ولأبيكم ، فواليتمونه وتركتمونى . أفليس هذ من أعظم الغبن « وأشد الحسرة عليكم ؟ ويوم القيامة يقول تعالى « أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان يتولى فى دار الدنيا ؟ »

فليعلمن أولياء الشيطان : كيف حالهم يوم القيامة : إذا ذهبوا مع أوليائهم ، وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد فيتجلى لهم ويقول « ألا تذهبون حيث ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم ، وإنما نتظر ربنا الذى كنا نتولاه ونعبده . فيقول : هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم ، إنه لا مثل له . فيتجلى لهم ويكشف عن ساق ، فيخرون له سجدا »

فيا قررة عيون أوليائه بتلك الموالاة ، ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أليائهم ، وبقوا مع مولاهم الحق . فسيعلم المشركون به الصادقون عن سبيله أنهم ما كانوا أوليائه ( ٨ : ٣٤ ) إن أوليائه إلا المتقون . ولكن أكثرهم لا يعلمون )

ولا تستطل هذا البسط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ، ونزولها منه منازلها فى الدنيا لتنزل فى جوار ربها فى الآخرة ، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا .

### فصل

إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « لبيك وسعديك ، والخير فى يديك ، والشر ليس إليك » وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال : والشر لا يتقرب به إليك ، وقول من قال : والشر لا يصعد إليك ، وأن هذا الذى قالوه - وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب

به إليه - فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر. بخلاف لفظ المعصوم  
الصادق المصدق فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه  
بوجه ما ، لا في صفاته ، ولا في أفعاله ، ولا في أسمائه . وإن دخل في مخلوقاته  
كقوله ( قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق )

وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به . كقوله  
( ٢ : ٢٥٤ ) والكافرون هم الظالمون ) وقوله ( ٥ : ١١١ ) والله لا يهدي القوم  
الفساقين ) وقوله ( ٤ : ١٥٨ ) فبظلم من الذين هادوا ) وقوله ( ٦ : ١٤٦ ) ذلك جزيناكم  
بيغيبهم ) وقوله ( ٤٣ : ٧٦ ) وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) وهو في القرآن  
أكثر من أن يذكر ههنا عشر معشاره . وإنما المقصود التمثيل .

وتارة بحذف فاعله . كقوله تعالى حكاية عن مؤمنى الجن ( ٧٢ : ١٠ ) وإنا  
لا ندرى : أشرأر يريد بمن في الأرض . أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ ) فحذفوا فاعل  
الشر ومر بده ، وصرحوا بمريد الرشد .

ونظيره في الفاتحة ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا  
الضالين ) فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه ، والضلال منسوباً إلى من قام به ،  
والمغضب محذوفاً فاعله .

ومثله قول الخضر في السفينة ( ١٨ : ٧٩ ) فأردت أن أغيبها ) وفي الغلامين  
( ١٨ : ٨٢ ) فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ، ويستخرجا كنزها رحمة من ربك )  
ومثله قوله ( ٧ : ٤٩ ) ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزَيَّنَه في قلوبكم وكره إليكم  
الكفر والتسوق والعصيان ) فنسب هذا التزيين المحبوب إليه . وقال ( ٣ : ١٤ )  
زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين ) فحذف الفاعل المزين . ومثله قول  
الخليل صلى الله عليه وسلم ( ٣٦ : ٧٨ - ٨٢ ) الذي خلقني فهو يهدين . والذي  
هو يطعني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يميني ثم يمين . والذي  
أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال ،  
ونسب إلى نفسه النقص منها ، وهو المرض والخطيئة .

وهذا كثير في القرآن ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المسكية  
وبينا هناك السرف في مجيء (١٢١: ٢) الذين آتيناهم الكتاب (١٠١: ٢)  
والذين أوتوا الكتاب (والفرق بين الموضعين ، وأنه حيث ذكر الفاعل كان من  
آتاه الكتاب واقعاً في سياق المدح . وحيث حذفه كان من أوتيهِ واقعاً في سياق  
الذم أو منقسماً . وذلك من أسرار القرآن .

ومثله (٣٢: ٣٥) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ( وقال  
(٤٢: ١٤) وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ( وقال  
(٧: ١٦٨) فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى)  
وبالجملة : فالذي يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة ، وعدل .  
والشر ليس إليه .

### فصل

وقد دخل في قوله تعالى « من شر ما خلق » الاستعاذة من كل شر في أى  
مخلوق قام به الشر : من حيوان ، أو غيره ، إنسياً كان أو جنياً ، أو هامة أو دابة  
أو ريحاً ، أو صاعقة ، أى نوع كان من أنواع البلاء . -  
فإن قلت : فهل في « ما » ههنا عموم ؟

قلت : فيها عموم تقييدى وصفى ، لا عموم إطلاقى . والمعنى : من شر كل  
مخلوق فيه شر . فعمومها من هذا الوجه . وليس المراد الاستعاذة من شر كل  
ما خلقه الله . فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر . وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم  
خير محض . والخير كله حصل على أيديهم ، فالاستعاذة من شر ما خلق : تعم  
شر كل مخلوق فيه شر . وكل شر في الدنيا والآخرة ، وشر شياطين الإنس والجن  
وشر السباع والهوام ، وشر النار والهواء ، وغير ذلك . وفي الصحيح : عن النبي  
صلى الله عليه وسلم أنه قال « من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من  
شر ما خلق . لم يضرد شئاً ، حتى يرتحل منه » رواه مسلم . وروى أبو داود



في سنته عن عبد الله بن عمر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل ، قال : يا أرض ، ربى وربك الله ، أعوذ بالله من شرك » وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ، وشر ما يدب عليك ، أعوذ بالله من أسد وأسود ، ومن الحية والعقرب ، ومن ساكن البلد ، ومن والد وما ولد »  
وفي الحديث الآخر « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر : من شر ما خلق ، وذراً وبرأ ، ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ، ومن شر قن الليل والنهار » ومن شر كل طارق ، إلا طارقاً يطرق بخيراً الرحمن »

### فصل

الشر الثاني : شر الغاسق إذا وَقَب . فهذا خاص بعد عام . وقد قال أكثر المفسرين : إنه الليل .

قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق « ودخل في كل شيء وأظلم والغسق : الظلمة . يقال : غسق الليل ، وأغسق : إذا أظلم . ومنه قوله تعالى ( ١٧ : ٧٨ ) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) وكذلك قال الحسن ومجاهد : الغاسق إذا وقب : الليل إذا أقبل ودخل . والوقوب : الدخول ، وهو دخول الليل بغروب الشمس . وقال مقاتل : يعنى ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار .

وفي تسمية الليل غاسقاً قول آخر : أنه من البرد ، والليل أبرد من النهار ، والغسق : البرد . وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى ( ٣٨ : ٥٦ ) فليذوقوه حميم و«غَسَّاق» وقوله ( ٧٨ : ٢٥ ) لا يذوقون فيها برداً ولا شرباً إلا حمياً و«غساقاً» قال : هو الزمهرير يحرقهم ببرده . كما تحرقهم النار بحرهما . وكذلك قال مجاهد ومقاتل : هو الذي انتهى برده .

ولا تنافي بين القولين . فإن الليل بارد مظلم . فمن ذكر برده فقط ، أو ظلمته فقط : اقتصر على أحد وصفيه .

والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة . فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل . ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور : من شر الغاسق ، الذي هو الظلمة . فناسب الوصف المستعاذ به المعنى المطلوب بالاستعاذة . كما سنزيده تقريراً عن قريب إن شاء الله .

فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الترمذی من حديث ابن أبي ذئب عن الحرث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت « أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ، فنظر إلى القمر ، فقال : يا عائشة ، استعيزي بالله من شر هذا . فإن هذا هو الغاسق إذا وقب » قال الترمذی : هذا حسن صحيح . وهذا أولى من كل تفسير . فيتعين المصير إليه ؟

قيل : هذا التفسير حق ، ولا يناقض التفسير الأول ، بل يوافقه . ويشهد لصحته . فإن الله تعالى قال ( ١٧ : ١٢ ) وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فحونا آية الليل ، وجعلنا آية النهار مبصرة ) فالقمر هو آية الليل ، وسلطانة فيه . فهو أيضاً غاسق إذا وقب ، كما أن الليل غاسق إذا وقب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب . وهذا خبر صدق . وهو أصدق الخبر ، ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب . وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالذكر لا ينفى شمول الاسم لغيره .

ونظير هذا : قوله في المسجد الذي أسس على التقوى — وقد سئل عنه — فقال « هو مسجدى هذا » ومعلوم أن هذا لا ينفى كون مسجد قباء مؤسساً على التقوى مثل ذلك .

ونظيره أيضاً : قوله في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين « اللهم هؤلاء أهل بيتي » فإن هذا لا ينفى دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ

أهل البيت ، ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته .

ونظير هذا : قوله « ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة والقمطان ، والتمرّة والتمرّتان ، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاً ، ولا يُعطَن له فيتصدّق عليه » وهذا لا ينفي اسم المسكينة عن الطواف ، بل ينفي اختصاص الاسم به ، وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له .

ونظير هذا : قوله « ليس الشديد بالصرعة ، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب » فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال ، ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يملك نفسه عند الغضب أولى .

ونظيره : الغسق ، والوقوب ، وأمثال ذلك .

فكذلك قوله في القمر « هذا هو الغاسق إذا وقب » لا ينفي أن يكون الليل غاسقاً ، بل كلاهما غاسق .

فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : أن المراد به القمر إذا خُسِف واسوَدَّ . وقوله « وقب » أي دخل في الخسوف ، أو غاب خاسفاً ؟  
قيل : هذا القول ضعيف . ولا نعلم به سلفاً . والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى القمر ، وقال « هذا الغاسق إذا وقب » لم يكن خاسفاً إذ ذاك . وإنما كان مستتيراً ، ولو كان خاسفاً لذكرته عائشة . وإنما قالت « نظر إلى القمر ، وقال : هذا هو الغاسق » ولو كان خاسفاً لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه . فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها ، لما فيه من التلخيص .

وأيضاً : فإن اللغة لا تساعد على هذا . فلا نعم أحداً قال : الغاسق : القمر في حال خسوفه .

وأيضاً : فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة : إنه الخسوف ، وإنما هو الدخول ، من قولهم : وقبت العين : إذا غارت ، ورُكبة وقباء : غارماؤها . فدخل

في أعماق التراب . ومنه الوَقْب للثقب الذي يدخل فيه المحور . وتقول العرب :  
وَقْب يَقْبُ وَقُوبًا إذا دخل .

فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : أن الغاسق هو  
النريا إذا سقطت ، فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبها ، وترتفع  
عند طلوعها ؟ .

قيل : إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب  
فباطل . وإن أراد : أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما : فهذا يحتمل أن يدل  
اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه . وأما أن يختص به اللفظ به فباطل .

### فصل

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب  
هو : أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة . وفيه تنتشر  
الشياطين . وفي الصحيح « أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا  
غربت انتشرت الشياطين » ولهذا قال : « فاكفوا صبيانكم » واحبسوا مواشيكم  
حتى تذهب فحمة العشاء » وفي حديث آخر « فإن الله يبعث من خلقه ما يشاء »  
والليل هو محل الظلام . وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط  
بالنهار . فإن النهار نور ، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة ، وعلى  
أهل الظلمة .

وروى أن سائلا سأل مسيلة : كيف يأتيك الذي يأتيك ؟ فقال : في ظلماء  
جندس . وسئل النبي صلى الله عليه وسلم « كيف يأتيك ؟ فقال : في مثل ضوء  
النهار » فاستدل بهذا على نبوته ، وأن الذي يأتيه ملك من عند الله ، وأن الذي  
يأتي مسيلة شيطان .

ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي



عندهم : هو السحر القوى التأثير . ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم ، والشياطين تجول فيها ، وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه . وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع . وهو فيه أثبت وأمكن .

### فصل

ومن ههنا : تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع .  
فإن الفلق : هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور ، وهو الذي يطرد جيش الظلام ، وعسكر المفسدين في الليل . فيأوى كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى مَرَبٍّ أو كَرَنٍ أو غار ، وتأوى الهوام إلى أجحرتها ، والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها . فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ، ويقهر عسكرها وجيشها . ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب : أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ، ويدع الكفار في ظلمات كفرهم . قال الله تعالى ( ٢ : ٢٥٧ ) الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) وقال تعالى ( ٦ : ١٢٢ ) أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ ) وقال في أعمال الكفار ( ٢٤ : ٤٠ ) أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ) وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الايمان ونورهم ( ٢٤ : ٣٦ ) الله نور السموات والأرض . مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ) فالايمن كله نور ، ومآله إلى نور ، ومستقره في القلب المضئ المستنير ، والمقتنر

بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة . والكفر والشرك كله ظلمة ، ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة ، والمقترن بأهله الأرواح المظلمة .

فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ، ومن شر ما يحدث فيها وتزل هذا المعنى على الواقع يشهد بأن القرآن « بل هاتان السورتان ، من أعظم أعلام النبوة ، وبراہین صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه » وأن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين ، وما ينبغي لهم وما يستطيعون فما فعلوه . ولا يليق بهم « ولا يتأتى منهم ، ولا يقدرّون عليه .

وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي قصّر المتكلمون غاية التقصير في دفعها ، وما شقوا في جوابها . وإنما الله سبحانه هو الذي شقّى وكفى في جوابها . فلم يحوجنا إلى متكلم « ولا إلى أصولي ، ولا إلى نظار . فله الحمد والمنة ، لأنحصى ثناء عليه .

### فصل

واعلم أن الخلق كله فلق . وذلك أن « فلقا » فعل بمعنى مفعول ، كقَبَضَ وسَلَبَ ، وقَنَصَ : بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص . والله عز وجل (٩٦:٦) قالق الإصباح (و(٩٥:٦) قالق الحب والنوى) وقالق الأرض عن النبات « والجبال عن العيون ، والسحاب عن المطر ، والأرحام عن الأجنة » والظلام عن الإصباح . ويسمى الصبح المتصّدع عن الظلمة : فلَقًا وفَرَقًا . يقال : هو أبيض من فَرَقَ الصبح وفلقه .

وكما أن في خلقه فلَقًا وفَرَقًا . فكذلك أمره كله فُرْقَان ، يفرق بين الحق والباطل . فيفرق ظلام الباطل بالحق ، كما يفرق ظلام الليل بالإصباح . ولهذا سمي كتابه « الفرقان » ونَصَرَه فرقانًا ، لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه . ومنه فَلَقَه البحر لموسى ، وسماه فلَقًا .

فظهرت حكمة الاستعاذة رب الفلق في هذه المواضع . وظهر بهذا إعجاز القرآن ، وعظمته وجلالته ، وأن العباد لا يقدرُونَ قدره ، وأنه ( تنزيل من حكيم حميد )

## فصل

الشر الثالث : شر النِّفَّاثَاتِ في العُقَد .

وهذا الشر هو شر السحر . فإن النِّفَّاثَاتِ في العُقَد : هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط ، وينفثن على كل عقدة ، حتى ينعقد ما يردن من السحر . والنفث : هو النفخ مع ريق . وهو دون التفل . وهو مرتبة بينهما .

والنفث : فعل الساحر . فإذا تكيّفت نفسه بالخبث والشر الذي يريد به المسحور ، ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة ، نفخ في تلك العقد نفخاً معه ريق ، فيخرج من نفسه الخبيثة نفسٌ ممازج للشر والأذى « مقترن بالريق المازج لذلك . وقد تساعَد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور . فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدرى . لا الأمرى الشرعى .

فإن قيل : فالسحر يكون من الذكور والإناث ، فلم خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور ؟

قيل في جوابه : إن هذا خرج على السبب الواقع ، وهو أن بنات لبيد ابن الأعصم سحرن النبي صلى الله عليه وسلم .

هذا جواب أبى عبيدة وغيره . وليس هذا بسديد . فإن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم ، لا بناته ، كما جاء في الصحيح .

والجواب المحقق : أن النِّفَّاثَاتِ هنا : هن الأرواح والأنفس النِّفَّاثَاتِ لالنساء <sup>(١)</sup>

(١) ولعل الأظهر في مراد الآية : أن المراد من « النِّفَّاثَاتِ » الأحوال والصفات والأعمال ، والنوايا والمقاصد الشريرة ، التي تكون من الحاسد الشرير في حل ما بين العبد وبين ربه من صلات العبودية ، وقسم ما بين الزوجين من عقدة النكاح وحل ما بين الصديقين من عقدة المودة والأخوة ؛ وحل ما بين =

النفثات . لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة ، والأرواح الشريرة وسلطانها إنما يظهر منها . فلهذا ذكرت النفثات هنا بلفظ التأنيث ، دون التذكير . والله أعلم .

ففي الصحيح : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أن النبي صلى الله عليه وسلم طُبَّ ، حتى إنه ليُخَيَّلَ إليه أنه صنع شيئاً وما صنعه ، وإنه دعا ربه ، ثم قال : أشعرت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه ؟ فقالت عائشة : وما ذاك يارسول الله ؟ قال : جاءنى رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسى ، والآخر عند رجلى فقال أحدهما لصاحبه : ما وَجَّعُ الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب . قال : من طَبَّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال فيماذا ؟ قال : فى مِشْطٍ ومِشْاطة ، وَجَفَّ طَلْعُ ذَكَر . قال : فأين هو ؟ قال : فى ذَرَّوان . برى بنى زُرَيْق . قالت عائشة رضى الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى عائشة فقال : والله لساكن ماءها نُقاعة الحِنَّاء . وساكن نُحْلَمَها رؤس الشياطين . قالت : فقلت له : يارسول الله ، هلاً أخرجته ؟ قال : أما أنا فقد شفانى الله ، وكرهت أن أثير على الناس شراً . فأمر بها ، فدُفِنَتْ . قال البخارى : وقال الميث وابن عينة عن هشام « فى مِشْطٍ ومِشْاطة »

ويقال : إن المشاطة : ما يخرج من الشعر إذا مِشَطَ ، والمِشَاقَة : من مشاقاة الكتان .

قلت : هكذا فى هذه الرواية : أنه لم يخرجها ، اكتفاء بمعاواة الله له . وشفائه إياه .

= الناس من عقدة الأرحام ؛ وغيرها ، مما يكون بها التعاون على البر والتقوى . فإن هذه الصفات والأحوال ، التى تكسب صاحبها الشرير صفة الغيبة والنجمة ، والغمز والمز ، وأمثالها من الأسباب التى ينقشها سموما توهن الروابط ، وتقطع الأواصر فيتولد عنها العداء بين الناس ، وتفرقهم واختلافهم وحروبهم والله أعلم .

وقد روى البخارى من حديث ابن عيينة قال « أول من حدثنا به ابن جريج يقول : حدثني آل عروة عن عروة . فسألت هشاماً عنه ؟ فحدثنا عن أبيه عن عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن . قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر ، إذا كان كذا . فقال : يا عائشة ، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أنا في رجلان ، ففقد أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي . فقال الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوع . قال : ومن طبّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، رجل من بني زريق حليف لليهود . وكان منافقاً . قال : وفيه ؟ قال : في مشط ومشافة . قال : وأين ؟ قال في جفّ طلع ذكر ، تحت راعوفة في بئر ذروان . قال : فأني البئر حتى استخرجه . فقال : هذه البئر التي أريتها ، وكأنّ ماءها نقاعة الحناء ، وكأنّ نخلها رءوس الشياطين . قال : فاستخرج . قالت . فقلت : أفلا أيّ تنشّرت ؟ قال : أمّا الله فقد شفاني ، وأكره أن أثير على أحد من الناس شراً »

ففي هذا الحديث : أنه استخرجه . وترجم البخاري عليه : باب هل يستخرج السحر . وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طَبٌّ ، ويؤخذ عن امرأته أيحلّ عنه ويُنشّر ؟ قال : لا بأس به ، إنما يريدون به الإصلاح . فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه .

فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما . فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه : الأول فيه : أنه لم يستخرجه . وحديث ابن جريج عن هشام فيه « أنه استخرجه » ولا تنافي بينهما . فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ، ثم دفنه بعد أن شفى . وقول عائشة « هلا استخرجته ؟ » أي هلا أخرجه للناس حتى يروه ويعاينوه ؟ فأخبرها بالمنع له من ذلك ، وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك ، فيقع الإنكار ، ويقضب للساحر قومه ، فيحدث الشر . وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة . فأمر بها فدُفنت . ولم يستخرجها للناس . فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة .



والذي يدل عليه : أنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يحىء لينظر إليها ثم ينصرف . إذ لا غرض له في ذلك . والله أعلم .

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث ، متلقً بالقبول بينهم . لا يختلفون في صحته . وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم ، وأنكروه أشد الإنكار . وقالوه بالتكذيب ، وصنف بعضهم فيه مصنفاً مفرداً ، حمل فيه على هشام . وكان غاية ما أحسن القول فيه : أن قال : غلط ، واشتبه عليه الأمر ، ولم يكن من هذا شيء . قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يُسحر . فإنه يكون تصديقاً لقول الكفار ( ١٧ : ٣٧ ، ٢٥ : ٨ إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً )

قالوا : وهذا كما قال فرعون لموسى ( ١٧ : ١٠١ وإني لأظنك يا موسى مسحوراً ) وكما قال قوم صالح له ( ٢٦ : ١٥٣ إنما أنت من المسحرين ) وكما قال قوم شعيب له ( ٢٦ : ٨٥ إنما أنت من المسحرين )

قالوا : فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا . فإن ذلك ينافي بحماية الله لهم ، وعصمتهم من الشياطين .

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم . فإن هشاماً من أوثق الناس وأعلمهم ، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه . فما للمتكلمين وما لهذا الشأن ؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة . وقد انفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة . والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء . وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين .

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن أرقم قال « سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود ، فاشتكى لذلك أياماً . قال : فاتاه جبريل ، فقال : إن رجلاً من اليهود سحرك ، وعقد

لذلك عقداً . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً . فاستخرجها ، فجاء بها ،  
فجعل كلُّما حلَّ عقدة وجد لذلك خِفَّة . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما  
نَشِيط من عقال . فما ذكر ذلك لليهودى : « ولا رآه في وجهه قط » وقال ابن عباس  
وعائشة ■ كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدنت إليه  
اليهود . فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدة أسنان  
من مشطه . فأعطاهم اليهود ، فسحروه فيها ، وتولَّى ذلك لبيدُ بن الأعصم : رجلٌ  
من اليهود . فنزلت هاتان السورتان فيه » .

قال البغوى : وقيل « كانت مغرورة بالأبر . فأنزل الله عز وجل هاتين  
السورتين . وهما أحد عشر آية : سورة الفلق خمس آيات ، وسورة الناس ست آيات  
فكلما قرأ آية انحلت عقدة ■ حتى انحلت العقد كلها . فقام النبي صلى الله عليه وسلم  
كأنما أنشط من عقال » قال : وروى أنه لبث فيه ستة أشهر ، واشتد عليه ثلاثة أيام  
فنزلت المعوذتان .

قالوا : والسحر الذى أصابه كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه .  
ولا نقص فى ذلك ، ولا عيب بوجه ما . فإن المرض يجوز على الأنبياء . وكذلك  
الإغماء . فقد أغمى عليه صلى الله عليه وسلم فى مرضه ، ووقع حين انشكَّت قدمه  
وجُحِشَ شِقِّه <sup>(١)</sup> وهذا من البلاء الذى يزيده الله به رفعة فى درجاته . ونيل  
كرامته . وأشد الناس بلاء الأنبياء . فابتلوا من أمهم بما ابتلوا به : من القتل ،  
والضرب ، والشتم ، والحبس . فليس ببذع أن يُبتلى النبي صلى الله عليه وسلم  
من بعض أعدائه بنوع من السحر ، كما ابتلى بالذى رماه فشجَّه . وابتلى بالذى ألقى  
على ظهره السَّلا <sup>(٢)</sup> وهو ساجد ، وغير ذلك . فلا نقص عليهم . ولا عار فى

(١) فى الحديث « أنه صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش شقه ■ أى  
انخدش . وكان ذلك فى غزوة أحد . حين تكأ كأ عليه الشركون .

(٢) السلا : ما يخرج من بطن الناقة ونحوها مع الولد . مما كان فى الرحم لحفظه

ذلك ، بل هذا من كالمهم ، وعلو درجاتهم عند الله .  
قالوا : وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري « أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد اشتكيت ؟ فقال : نعم . فقال : باسم الله أريقك ، من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس « أو عين حاسد ، الله يشفيك ، بسم الله أريقك » فعوذ جبريل من شر كل نفس وعين حاسد ، لما اشتكى . فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسلم « وإلا فلا يعوزه من شيء وشكايته من غيره .

وقالوا : وأما الآيات التي استدلتتم بها فلا حجة لكم فيها .  
أما قوله تعالى عن الكفار : إنهم قالوا ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وقول قوم صالح وشعيب لها ( إنما أنت من المسحرين ) فقيل : المراد به من له سحر « وهى الرثة ، أى إنه بشر مثلهم ، يأكل ويشرب « ليس بملك ، وليس المراد به السحر .

وهذا جواب غير مرضى . وهو فى غاية البعد . فان الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور ، ولا يعرف هذا فى لغة من اللغات . وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر ، فقالوا ( ٣٦ : ١٥ ما أنتم إلا بشر مثلنا ) و ( ٢٣ : ٤٨ أنؤمن لبشرين مثلنا ) و ( ١٧ : ٩٤ أبعث الله بشرا رسولا ) . وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحر ، وهى الرثة . وأى مناسبة لذكر الرثة فى هذا الموضع ؟

ثم كيف يقول فرعون لموسى ( إني لأظنك ياموسى مسحورا ) ؟ أفتراه ما علم أن له سحرا ، وأنه بشر ؟

ثم كيف يجيبه موسى بقوله ( ١٧ : ١٠٢ إني لأظنك يافرعون مشبورا ) ولو أراد بالمسحور : أنه بشر لصدقه موسى ، وقال : نعم ، أنا بشر أرسلنى الله إليك ، كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم ( ١٤ : ١٠ إن أنتم إلا بشر مثلنا ) فقالوا

(١٤ : ١١) إن نحن إلا بشر مثلكم) ولم ينكروا ذلك<sup>(١)</sup>

فهذا الجواب في غاية الضعف .

وأجابت طائفة ، منهم ابن جرير وغيره : بأن المسحور هنا هو معلّم السحر الذى قد علمه إياه غيره . فالمسحور عنده : بمعنى ساحر ، أى عالم بالسحر . وهذا جيدٌ إن ساعدت عليه اللغة . وهو أن من علّم السحر يقال له مسحور . ولا يكاد هذا يعرف فى الاستعمال ، ولا فى اللغة . وإنما المسحور من سحره غيره ، كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه . وأما من علّم السحر فانه يقال له : ساحر . بمعنى أنه عالم بالسحر ، وإن لم يسحر غيره . كما قال قوم فرعون لموسى (١٠٩:٧) إن هذا لساحر عليم) فرعون قذفه بكونه مسحورا ، وقومه قذفوه بكونه ساحرا .

(١) قد ذكر الله فى كتابه أن المشركين ردوا على أنبيائهم — من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام — بأنهم بشر مثلهم . وهذا مأوِّحاه إليهم إمامهم إبليس عليه وعليهم لعنة الله — ومعنى ذلك : أنهم يقولون لهم : إنكم كاذبون فى دعواكم الرسالة والمسفارة والوساطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ الشرائع . لأنكم بشر مثلنا ■ وليس لكم مالأولياءنا ووسطائنا من المزايا والصفات التى كانوا بها وسائطنا ووسطاءنا إلى ربنا . وما تلك الخصائص والمزايا : إلا أنهم النور الأول فاض من الرب . فكان فيهم من هذا النور جزء خارج عن البشرية ، ارتقوا به حتى كانوا وسطا بين البشرية . والربوبية . ولهم من هذا السر النوارى من صفات الربوبية : الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والقهر والقوة ، وغيرها ■ فهم — وإن كانوا فى الصورة بشرا مثلنا — لكن لهم بهذه الخصائص والمزايا أسرار مع الرب ■ لا يصل إليها البشر الخالص البشرية مثلنا ومثلكم . ومن تدبر آيات القرآن مع بعضها فى تحديد الشرك وأساسه وخبر احوال مشركى أهل زمانه وعقائدهم التى تتحدث عنها أعمالهم . وفقه قول الله تعالى (٤٣ : ١١) وجعلوا له من عبادهم جزءا) وقوله (٥ : ١٨) وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ■ بل أنتم بشر ممن خلق) ونفيه عقب ذكر الشرك والمشركين دائما : أن يكون له ولد ، ودرس عقائد وثنى الهند والصين واليابان وقدماء المصريين واليونان وغيرهم : اتضح له هذا المعنى

فالصواب : هو الجواب الثالث . وهو جواب صاحب الكشف وغيره : أن « المسحور » على بابه . وهو من سحر حتى جنَّ . فقالوا : مسحور ، مثل مجنون أى زائل العقل لا يعقل ما يقول . فان المسحور الذى لا يتبع : هو الذى فسد عقله ، بحيث لا يدري ما يقول . فهو كالمجنون . ولهذا قالوا فيه ( ٤٤ : ١٥ ) مُعَلَّم مجنون ) فأما من أصيب فى بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس ، فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه . وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان ، وإنما قذفوهم بما يحدّون به سفهاءهم من اتباعهم . وهو أنهم قد سحرُوا ، حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون . بمنزلة المجانين . ولهذا قال تعالى ( ١٧ : ٤٨ ) انظر كيف ضربوا لك الأمثال ؟ فضلوا . فلا يستطيعون سبيلا ) مثّوك بالشاعر مرة . والساحر أخرى ، والمجنون مرة ، والمسحور أخرى . فضلوا فى جميع ذلك ضلال من يطلب فى تيهه وتحيره طريقاً يسلكه ، فلا يقدر عليه . فانه أى طريق أخذها فهى طريق ضلال وحيرة . فهو متحير فى أمره ، لا يهتدى سبيلا ، ولا يقدر على سلوكها . فهكذا حال أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه . حتى ضربوا له أمثالا ، برآء الله منها . وهو أبعد الله عنها . وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان . وأما قولكم : إن سحر الأنبياء ينافى حماية الله لهم فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم . فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته . وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أودوا من الناس . فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء ، صبروا ورضوا ، وتأسوا بهم . ولم تتلى صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل ، والعقوبة الآجلة ، فيمحقهم بسبب بغيتهم وعدوانهم ، فيعجل تطهير الأرض منهم . فهذا من بعض حكمته تعالى فى ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم . وله الحكمة البالغة ، والنعمة السابعة لا إله غيره ، ولا رب سواه .



### فصل

وقد دل قوله ( من شر النفاثات في العقد ) وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر ، وأن له حقيقة .

وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم .

وقالوا : إنه لا تأثير للسحر البتة لافي مرض ، ولا قتل ، ولا حِلٍّ ، ولا عقد .

قالوا : وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين ، لا حقيقة له سوى ذلك .

وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف ، واتفق عليه الفقهاء ،

وأهل التفسير والحديث . وما يعرفه عامة العقلاء .

والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلاً وَعَقْدًا وَحُبًّا وَبَغْضًا وَزَيْفًا وغير ذلك من

الآثار موجود ، تعرفه عامة الناس . وكثير منهم قد علمه ذوقاً بما أصيب به منه .

وقوله تعالى ( ومن شر النفاثات في العقد ) دليل على أن هذا النفث يضر المسحور

في حال غيبته عنه . ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراً ، كما

يقوله هؤلاء . لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه <sup>(١)</sup> .

وأيضاً فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم

حتى يروا الشيء بخلاف ماهوبه ، مع أن هذا تغيير في إحساسهم ، فما الذي

يحمل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم ؟ وما الفرق بين التغيير

الواقع في الرؤية والتغيير الواقع في صفة أخرى من صفات النفس والبدن ؟ فإذا غير

إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركاً ، والمتصل منفصلاً ، والميت حياً . فما

الحيل لأن يغير صفات نفسه ، حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاً ، والبغض محبوباً .

(١) بل النفث الذي يليق بعظمة بلاغة القرآن ، وغفامة أسلوبه : هو نفث

المفسدين سموهم : بالكذب والغيبة والنميمة وقالة السوء في عقد الصلاة بين الناس ،

حتى يفكوا عرى الزوجية والمودة والرحمة ، وغيرها . وشر وضرر هذا في الناس

أكثر جداً من شر من يقولون : إنهم سحرة . والله أعلم .

وغير ذلك من التأثيرات . وقد قال تعالى عن سحرّة فرعون إنهم ( ١٥٥:٧ ) سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ( فبين سبحانه أن أعينهم سحرت . وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئى « وهو الحبال والعصى » ، مثل أن يكون السحرة استغاثت بأرواح حركتها ، وهى الشياطين . فظنوا أنها تحركت بأنفسها . وهذا كما إذا جرّ من لا تراه حصيراً أو بساطاً فترى الحصى والبساط ينبجر ، ولا ترى الجار له ، مع أنه هو الذى يجره ، فهكذا حال الحبال والعصى التبتسها الشياطين « فقلبتا كتقليب الحية . فظن الرأى أنها تقلبت بأنفسها ، والشياطين هم الذين يقلبونها . وإما أن يكون التغيير حدث فى الرأى . حتى رأى الحبال والعصى تتحرك ، وهى ساكنة فى أنفسها . ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا ، فتارة يتصرف فى نفس الرأى وإحساسه ، حتى يرى الشيء بخلاف ماهو به ، وتارة يتصرف فى المرئى باستغاثته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها .

وأما مايقوله المنسكرون : من أنهم فعلوا فى الحبال والعصى ماوجب حركتها ومشيتها ، مثل الزئبق وغيره « حتى سَقَتْ . فهذا باطل من وجوه كثيرة . فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاً « بل حركة حقيقية . ولم يكن ذلك سحراً لأعين الناس ، ولا يسمى ذلك سحراً ، بل صناعة من الصناعات المشتركة . وقد قال تعالى ( ٢٠ : ٦٦ ) فإذا حباهم وعصيهم نُحْيِلْ لَهُمْ سَحَرَهُمْ أَنَّهُمْ تُسْمَى ) ولو كانت تحركت بنوع حيلة - كما يقوله المنسكرون - لم يكن هذا من السحر فى شيء . ومثل هذا لا يخفى .

وأيضاً لو كان ذلك بحيلة - كما قال هؤلاء - لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق . وبيان ذلك المحال ولم يحتاج إلى إلقاء العصا لا ابتلاعها . وأيضاً: فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة ، بل يكفى فيها حذاق الصاع . ولا يحتاج فى ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة ، وخضوعه لهم ، ووعدهم بالتقريب والجزاء .

وأيضاً فإنه لا يقال في ذلك ( ٢٠ : ٧١ ، ٢٦ : ٤٩ ) إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ) فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها .  
وبالجملة : فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده <sup>(١)</sup> ، فلنرجع إلى المقصود .

### فصل

الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد . وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذى المحسود . فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولا لسانه . فإن الله تعالى قال ( ومن شر حاسد إذا حسد ) فحقق الشر منه عند صدور الحسد . والقرآن ليس فيه لقطة مهمة .

ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسداً إلا إذا قام به الحسد ، كالضارب ، والشاتم ، والقاتل ونحو ذلك . ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود ، لاه عنه ، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه . وتوجهت إليه سهام الحسد من قبله . فيتأذى المحسود بمجرد ذلك . فإن لم

---

(١) بل إن جوابات الشيخ - غفر الله لنا وله - هي المتكلفة . وتدل على أنه لم يخبر صناعة المشعوذين والمخرفين . والقرآن صريح في أن ما صنعه سحرة فرعون كان تخيلاً ، لا حقيقة له في الواقع ، وسحر الأعين فن ليس بدقيق كل الدقة .  
ولا خفي كل الخفاء إلا على العامة وعلى من لم يدرسه ويعرف حيل أصحابه ، ولذلك كتب مؤلفة من قرأها عرف ذلك . أما كون شياطين الانس والجن يعاون بعضهم بعضاً ، ويكون من ذلك أذى لبعض الناس فقد ذكر الله ذلك في سورة الانعام . ولا شك فيه . كما يحصل من الانس وفجارهم أذى المؤمنين بأنواع الكيد الخسيس والمكر السيئ . كما يفعله جماعات الارهاب والاغتيالات السرية الاجرامية وغيرها بالطرق الخفية التي قد تدخل في تعريف السحر . أما أن يصل إلى إحداث بغض أو حب أو تزييف في رحم المرأة . من غير أسباب ذلك . فهذا الذي يحتاج إلى دليل . وكل ماساق الشيخ وغيره من الأدلة : فلا ينهض حجة لذلك . والله أعلم .

يستعذ بالله ويتحصن به ، ويكون له أورد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه ، بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله . وإلا ناله شر الحاسد ولا بد <sup>(١)</sup> .

فقوله تعالى ( إذا حسد ) بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل .

وقد تقدم في حديث أبي سعيد الصحيح : رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وفيها « بسم الله أرقيك . من كل شيء يؤذك » من شر كل نفس ، أو عين حاسد ، الله يشفيك » فهذا فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد .

(١) أصل الحسد في اللغة : بغض نعمة الله وتمنى زوالها عن المحسود ، أو تحويلها إلى الحاسد . وهذا يكون من القلب الكافر بوسع فضل الله . وبالغ حكمته ، ومحكم تدبيره ، وعظيم رحمته ، فيتولد من ذلك الضغن والحقد ، ثم الكيد والمكر السيئ ؛ ويهيئ بذلك للشيطان فرصة يدخل بها على الحاسد . فيتولاه ويوحى إليه أخبث الكيد وأسوأ المكر ، ويؤزه إلى الشر والإفساد أزا ، ويتولى الحاسد ويعاونه بتدبير أنواع الأذى للمحسود ليصل إلى ما تمناه من سلب نعمة الله عليه فان استطاع أن يأخذها لنفسه ، وإلا شقى غيظ قلبه بزوالها . وما كانت الشرور في العالم والفساد في الأرض إلا من هذا البغى والحسد ، للأنبياء ولأتباعهم ، ولكل من لله عليه نعمة . والله يحذرنا أشد التحذير من أن نعرض أنفسنا لمرض الحسد الخبيث . ووصف لنا أنواع العلاج بالفسكر في آيات رحمته وقدرته وحكمته وسوابغ نعمه ؛ وأن كل خلقه وعطائه بالحق . وأنه سبحانه ما يعطى إلا ابتلاء وفتنة ، كما حذرنا من شر الحاسد ، ودلنا على سبيل النجاة كذلك من شره بالأخذ بأسباب الوقاية ، وذلك بالإيمان بربوبيته الحكيمة . وسننه التي لا تبديل لها ولا تحويل ، وبذلك العلم والإيمان بالله وأسمائه وصفاته ، يقوى العقل ، فيكون رشيداً حكماً ؛ بعيداً عن الأهوام والخرافات ، وتركو النفس ، فتأخذ طريقها في كل شئون الحياة الدنيوية والدنيوية على بينة وحكمة ، وأبرز ما في الإنسان الذي تعرف به ما انطوت عليه نفسه من الحسد وتأنجه ، هو العين ، فان التوسم يقرأ فيها ما يضر العدو من كيد وشر . فيحذر به ويتقيه . والعين كذلك فيك هي السفير الذي يأتيك بالخير أو الشر . فاحفظ هذا السفير بإيمانك بالله الرقيب الحسيب تنج من الحسد السيئ ، وكيد الحاسد بقوة الله .

ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردھا ، إذ لو نظر إليه نظر لاهٍ صاہٍ عنه ، كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره ، لم يؤثر فيه شيئاً ، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة وانسمت ، واحتدت فصارت نفساً غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيراً بحسب صفة ضعفه ، وقوة نفس الحاسد . فربما أعطبه وأهلكه ، بمنزلة من فوق سهماً نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلاً وربما صرعه وأمراضه . والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر . وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة . وهى فى ذلك بمنزلة الحية التى إنما يؤثر سهما إذا عضت واحتدت <sup>(١)</sup> فإنما تتكيف بكيفية الغضب والخبث ، فتحدث فيها تلك الكيفية السم ، فتؤثر فى اللدیع ، وربما قويت تلك الكيفية واشتدت فى نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة . فتطمس البصر ، وتسقط الحبل . كما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم فى الأبر ، وذى الطفيتين منها . فقال « اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ، ويسقطان الحبل » فإذا كان هذا فى الحيات فما الظن فى النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة ، إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية ، وانسمت وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها ؟ فله كم من قتيل ؟ وكم من سليب ؟ وكم من معاف عاد مضى على فراشه ، يقول طبيبه : لا أعلم داه ما هو ؟ فصدق . ليس هذا الداء من علم الطبائع . هذا من علم الأرواح وصفاتها . وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها فى الأجسام والطبائع ، وانفعال الأجسام عنها .

وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس ، والمجربون منكرين له . ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه . وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى ؟ وهل الانفعال والتأثر « وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة ، والآثار الغريبة إلا من الأرواح ، والأجسام آلتها بمنزلة الصانع ؟ فالصنعة فى الحقيقة له ، والآلات وسائط فى وصول أثره إلى الصنع .

(١) قياس مع الفارق البعيد . فإن الحية توصل السم فى موضع ما جرح نابها



ومن له أدنى فطنة وتأمل لأحوال العالم وقد لطفت روحه ، وشاهدت أحوال  
الأرواح وتأثيراتها ، وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها . وكل ذلك بتقدير العزيز  
العليم ، خالق الأسباب والمسببات - رأى عجائب في الكون ، وآيات دالة على  
وحدانية الله ، وعظمة ربوبيته . وأن ثم عالما آخر تجري عليه أحكام آخر ، تشهد  
آثارها . وأسبابها غيبٌ عن الأبصار .

فتبارك الله رب العالمين . وأحسن الخالقين الذي أتقن ماصنع ، وأحسن  
كل شيء خلقه .

ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح ، بل هو أعظم وأوسع ، وعجائبه  
أبهر وآياته أعجب .

وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقت الروح ، كيف يصير بمنزلة الخشبة  
أو القطعة من اللحم ؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل ، وتلك الصنائع  
الغريبة . وتلك الأفعال العجيبة ، وتلك الأفكار والتدبيرات ؟ كيف ذهبت كلها  
مع الروح ، وبقي الهيكل سواء هو والتراب ؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك  
أو يحبك أو يواليك ، أو يعاديك ، ويخفّ عليك أو يثقل ، ويؤنسك أو يوحشك  
إلا ذلك الأمر الذي هو وراء الهيكل المشاهد بالبصر ؟

فرب رجل عظيم الهيولى كبير الجنة . خفيفٌ على قلبك ، حلو عندك . وآخر  
لطيف الخلقة ، صغير الجنة ، أثقل على قلبك من جبل . وما ذاك إلا للطفة روح  
ذاك وخفتها وحلاوتها ، وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها .

وبالجملة : فالعَلَقُ والوَصَلُ التي بين الأشخاص والمتافرات والبعد : إنما هي  
للأرواح أصلا والأشباح تبعاً .

## فصل

والعين والحاسد يشتركان في شيء ، ويفترقان في شيء .  
فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه ، وتتوجه نحو من يريد أذاه .  
فالعائن : تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته .  
والحاسد : يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا .  
وفيفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده ، من جناد أو حيوان ، أو زرع  
أو مال ، وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه . وربما أصابت عينه نفسه .  
فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية :  
تؤثر في المعين .

وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى ( ٥٨ : ٥١ ) وإن يكاد الذين  
كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ) : إنه الإصابة بالعين . أرادوا أن  
يصيبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنظر إليه قوم من العائنين ، وقالوا :  
ما رأينا مثله ، ولا مثل حجته . وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينية  
فيعينها ، ثم يقول لخادمه : خذ المِكتَل والدرهم وانقنا بشيء من لحمها . فما تبرح  
حتى تقع . فتنحجر .

وقال الكلبي : كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ، ثم  
يرفع جانب خبائه ، فتمر به الإبل ، فيقول : لم أر كالיום إبلاً ولا غنماً أحسن  
من هذه . فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط منها طائفة . فسأل الكفار هذا الرجل  
أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ، ويفعل به كفعله في غيره .  
فعصم الله رسوله وحفظه . وأنزل عليه ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك  
بأبصارهم ) هذا قول طائفة .

وقالت طائفة أخرى ، منهم ابن قتبية : ليس المراد : أنهم يصيبونك بالعين ،

كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه . وإنما أراد : أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء ، يكاد يُسقطك . قال الزجاج : يعنى من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يَصْرَعوك . وهذا مستعمل في الكلام . يقول القائل : نظر إلى نظراً كاد يصرعنى .

قال : ويدل على صحة هذا المعنى : أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن ، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية ، فيُحَدِّثون إليه النظر بالبغضاء <sup>(١)</sup>

قلت : النظر الذى يؤثر في المنظور : قد يكون سببه شدة العداوة والحسد فيؤثر نظره فيه ، كما تؤثر نفسه بالحسد ، ويقوى تأثير النفس عند المراقبة . فإن العدو إذا غاب عن عدوه فقد يشغل نفسه عنه . فإذا عاينه قُبُلاً اجتمعت المهمة عليه ، وتوجهت النفس بكليتها إليه . فيتأثر بنظره ، حتى إن من الناس من يسقط ، ومنهم من يَحْمُ ، ومنهم من يحمل إلى بيته . وقد شاهد الناس من ذلك كثيراً . وقد يكون سببه الإعجاب . وهو الذى يسمونه : بإصابة العين . وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام ، فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين . وهذا هو الذى يعرفه الناس من رؤية المعين . فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه ، فيصاب بذلك .

قال عبد الرزاق : عن معمر عن هشام بن قتيبة قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العين حق . ونهى عن الوشم »

وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعه « أن أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله ، إن بنى جعفر تصيهم العين ، أفسترقى لهم ؟ قال : نعم . فلو كان شئ يسبق القضاء لسبقته العين <sup>(٢)</sup> »

---

(١) وهذا المعنى هو الأليق بالآية . بل هو الذى لا يناسبها غيره .

(٢) ما درجة هذه الأحاديث من الصحة ؟ فليس كل ما قيل حديثاً يكون حديثاً

فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة . فهو نظر يكاد يزلقه  
لولا حفظ الله وعصمته . فهذا أشد من نظر العائن ، بل هو جنس من نظر العائن  
فمن قال : إنه من الإصابة بالعين أراد : هذا المعنى . ومن قال : ليس به . أراد : أن  
نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب . فالقرآن حق .

وقد روى الترمذى من حديث أبى سعيد « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان  
يتعوذ من عين الإنسان » فلولاً أن العين شر لم يتعوذ منها .

وفى الترمذى من حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير حدثنى  
حابس بن حبة التميمى حدثنى أبى : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  
« لاشئ فى الهام . والعين حق » .

وفيه أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال  
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لو كان شئ سابق القدر لسبقته العين ،  
وإذا استُغْسِمَ فَاغْسِلُوا » وفى الباب عن عبد الله بن عمرو . وهذا حديث صحيح  
والمقصود : أن العائن حاسد خاص . وهو أضر من الحاسد . ولهذا -  
والله أعلم - إنما جاء فى السورة ذكر الحاسد دون العائن . لأنه أعم . فكل  
عائن حاسد ولا بد . وليس كل حاسد عائن . فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه  
العائن . وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته .

وأصل الحسد : هو بغض نعمة الله على المحسود ، وتمنى زوالها .

فالحاسد عدو النعم . وهذا الشر هو من نفسه وطبعها . ليس هو شيئاً  
اكتسبه من غيرها ، بل هو من خبيثها وشرها ، بخلاف السحر . فإنه إنما يكون  
باكتساب أمور أخرى ، واستعانة بالأرواح الشيطانية . فلهذا - والله أعلم - قرن  
فى السورة بين شر الحاسد وشر الساحر . لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل  
شر يأتى من شياطين الإنس والجن . فالحسد من شياطين الإنس والجن ، والسحر  
من النوعين .

وبقى قسم يفرد به شياطين الجن ، وهو الوسوسة في القلب . فذكره في السورة الأخرى ، كما سيأتى الكلام عليها إن شاء الله . فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه . يل هو أذى من أمر خارج عنه . ففرق بينهما في الذكر في سورة الفلق .

والوسواس إنما يؤذى العبد من داخل بواسطة مسا كنته له ، وقبوله منه . ولهذا يعاقب العبد على الشر الذى يؤذيه به الشيطان من الوسواس التى تقترب بها الأفعال ، والعزم الجازم . لأن ذلك بسعيه وإرادته ، بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه . إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته . فهذا أفرد شر الشيطان في سورة ، وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة . وكثيرا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر المناسبة . ولهذا كان اليهود أسحر الناس وأحسدهم . فإنهم لشدة خبثهم : فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم . وقد وصفهم الله في كتابه بهذا وهذا . فقال ( ٢ : ١٠٢ ) واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان . وما كفر سليمان ، ولكن الشياطين كفروا ، يعلمون الناس السحر . وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . وما يعلمان من أحد حتى يقولوا : إنما نحن فتنه ، فلا تكفر . فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه . وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ، ولبئسما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون )

والكلام على أسرار هذه الآية وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر ، وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذى أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس . وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما — في موضع غير هذا .

إذ المقصود الكلام على أسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهما ، وأنه لا يقوم غيرهما مقامهما .



وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن . كقوله تعالى ( ٤ : ٥٥ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) وفي قوله ( ٢ : ١٠٩ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ )

والشيطان يقارن الساحر والحاسد ، ويحادثهما ويصاحبهما . ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان . لأن الحاسد شبيه بإبليس ، وهو في الحقيقة من أتباعه . لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس ، وزوال نعم الله عنهم ، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله ، وأبى أن يسجد له حسداً . فالحاسد من جند إبليس . وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه . وربما يعبد من دون الله ، حتى يقضى له حاجته ، وربما يسجد له .

وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب . ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ . وكان سحر عباد الأصنام أقوى من أهل سحر الكتاب ، وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام . وهم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي الموطأ عن كعب قال « كلمات أحفظهن من التوراة ، لولاها لجعلتني يهود حماراً : أعوذ بوجه الله العظيم ، الذي لا شيء أعظم منه ، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، وبأسماء الله الحسنى ، ما علمت منها وما لم أعلم : من شر ما خلق ، وذراً ، وبرأ » .

والمقصود : أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر ، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود ، والشيطان يقترب به ويعينه ، ويزين له حسده ، ويأمره بموجبه . والساحر بعلمه ، وكسبه ، وشركه ، واستعانتة بالشياطين .

## فصل

وقوله (ومن شر حاسد إذا حسد) يعم الحاسد من الجن والإنس . فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله . كما حسد إبليس أبانا آدم ، وهو عدو لذريته . كما قال تعالى ( ٣٥ : ٦ ) إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن . والحسد أخص بشياطين الإنس . والوسواس يعمها ، كما سيأتى بيانهما . والحسد يعمها أيضاً . فكل الشياطين حاسد موسوس . فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولها جميعاً .

فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم . ونضمت شروراً أربعة يستعاذ منها : شراً عاماً . وهو شر ما خلق . وشر الفاسق إذا وقب . فهذان نوعان .

ثم ذكر شر الساحر والحاسد ، وهما نوعان أيضاً . لأنهما من شر النفس الشريرة . وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده ، وهو الساحر . وقَلَّمَا يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان ، وتقرب إليه : إما بذبح باسمه ، أو بذبح يقصد به هو ، فيكون ذبحاً لغير الله ، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسق .

والساحر وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان . فهو عبادة له ، وإن سماه بما سماه به . فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه ، لا لاسمه ولفظه . فمن سجد للخلق ، وقال : ليس هذا بسجود له ، هذا خضوع وتقبل الأرض بالجبهة ، كما أقبلها بالنعم ، أو هذا إكرام : لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجود لغير الله فليسمه بما يشاء .

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به ، وتقرب إليه بما يحب . فقد عبده ، وإن لم يسم ذلك عبادة ، بل يسميه استخداماً ، وصدق . هو استخدام من الشيطان له . فيصير من خدم الشيطان وعابديه . وبذلك يخدمه الشيطان .

لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة . فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبد ، كما يفعل هو به .

والمقصود : أن هذا عبادة منه للشيطان . وإنما سماه استخداماً . قال تعالى ( ٣٦ : ٦٠ ) ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ؟ إنه لكم عدو مبين ) وقال تعالى ( ٤٠ : ٤١ ، ٤٠ : ٣٤ ) ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ، أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن ، أكثرهم بهم مؤمنون )

فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين . وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة . ولبئس المولى ■ ولبئس العشير . فهذا أحد النوعين . والنوع الثاني : من يعينه الشيطان ، وإن لم يستعن هو به . وهو الحاسد . لأنه نائبه وخليفته . لأن كليهما عدو نعم الله ، ومنغصها على عباده .

### فصل

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله « إذا حسد » لأن الرجل قد يكون عنده حسد ■ ولكن يخفيه ، ولا يرتب عليه أذى بوجه ما ، لا بقلبه ، ولا بلسانه ، ولا بيده ، بل يجد في قلبه شيئاً من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله . فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله .

وقيل للحسن البصري : أيحسد المؤمن ؟ قال : ما أنساك لإخوة يوسف . لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بها ، بل يعصيها طاعة لله وخوفاً وحياء منه ، وإجلالاً له . أن يكره نعمه على عباده ■ فيرى ذلك مخالفة لله وبغضاً لما يحب الله ، ومحبة لما يبغضه . فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ، ويلزمها بالدعاء المحسود ■ وتمنى زيادة الخير له ، بخلاف ما إذا حقق

ذلك وحسده ، ورتب على حسده مقتضاه : من الأذى بالقلب ، واللسان والجوارح  
فهذا الحسد للذموم . هذا كله حسد تمنى الزوال .

وللحسد ثلاث مراتب : إحداها هذه .

والثانية : تمنى استصحاب عدم النعمة . فهو يكره أن يحدث الله لعبده  
نعمة « بل يحب أن يبقى على حاله من جهله ، أو فقره ، أو ضعفه » أو شتات قلبه  
عن الله ، أو قلة دينه . فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب . فهذا حسد  
على شيء مقدر . والأول حسد على شيء محقق . وكلاهما حاسد ، عدو نعمة الله ،  
وعدو عباده ، وممقوت عند الله تعالى ، وعند الناس . ولا يسود أبداً ، ولا يواسى  
فإن الناس لا يسوّدون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم . فأما عدو نعمة الله  
عليهم فلا يسوّدونه باختيارهم أبداً إلا قهراً يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم  
الله بها . فهم يبغضونه وهو يبغضهم .

والحسد الثالث : حسد الغبطة ، وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود من  
غير أن تزول النعمة عنه . فهذا لا بأس به ، ولا يعاب صاحبه ، بل هذا قريب  
من المنافسة . وقد قال تعالى ( ٨٣ : ٢٦ ) وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) وفي  
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا حسد إلا في اثنتين : رجل  
آتاه الله مالا ، وسلطه علىهلكته في الحق . ورجل آتاه الله الحكمة . فهو  
يقضى بها ويعلمها الناس » فهذا حسد غبطة ، الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه ،  
وحب خصال الخير ، والتشبه بأهلها ، والدخول في جملتهم ، وأن يكون من سُبّاقهم  
وعِدّيتهم ومُصلّيّهم لا من فساكلهم <sup>(١)</sup> فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمساابقة

---

(١) الفسكل — بوزن قنفذ . وزبرج — الفرس الذي يجيء في حلبة السباق  
آخر الخيل . والمصلي : الذي يجيء منها تلو السابق .

والمسارعة ، مع محبته لمن يغبطه ، وتمنى دوام نعمة الله عليه . فهذا لا يدخل في الآية بوجه ما .

فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد . فإنها تتضمن التوكل على الله ، والالتجاء إليه ، والاستعاذة به من شر حاسد النعمة . فهو مستعيز بولى النعم وموليا . كأنه يقول : يا من أولانى نعمته وأسداها إلى أنا عائد بك من شر من يريد أن يستلبها منى ، ويزيلها عنى . وهو حسب من توكل عليه . وكافى من لجأ إليه ، وهو الذى يؤمن خوف الخائف ، ويحجر المستعير . وهو نعم المولى ونعم النصير . فمن تولاه واستنصر به ، وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه ، تولاه وحفظه وحرصه وصانه . ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر . وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع ( ٦٥ : ٢ ، ٣ ) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فلا تستبطئ نصره وورقه وعافيته . فإن الله بالغ أمره . وقد جعل الله لكل شىء قدراً . لا يتقدم عنه ولا يتأخر . ومن لم يخفه أخافه من كل شىء ، وما خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله . قال تعالى ( ١٦ : ٩٨ ، ٩٩ ) فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) وقال ( ٣ : ١٧٥ ) إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه . فلا تخافوهم ، وخافون إن كنتم مؤمنين ) أى يخوفكم بأوليائه ، ويعظمهم فى صدوركم . فلا تخافوهم . وأفردونى بالخافة أ كفيكم إياهم .

## فصل

ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب .

أحدها : التعوذ بالله من شره ، والتحصن به واللبأ إليه . وهو المقصود بهذه السورة ، والله تعالى سميع لاستعاذته ، عليم بما يستعيز منه ، والسمع هنا المراد به :



سمع الإجابة ، لا السمع العام . فهو مثل قوله « سمع الله لمن حمده » وقول الخليل صلى الله عليه وسلم ( ١٤ : ٣٩ إن ربى لسميع الدعاء ) ومرة يقرنه بالعلم ، ومرة بالبصر ، لاقتضاء حال المستعيز ذلك . فإنه يستعيز به من عدو يعلم أن الله يراه ، ويعلم كيده وشره . فأخبر الله تعالى هذا المستعيز أنه سميع لاستعاذته « أى مجيب ، عليم بكيد عدوه ، يراه ويبصره ، لينبسط أمل المستعيز » ويقبل بقلبه على الدعاء وتأمل حكمة القرآن ، كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذى نعلم وجوده ولا نراه بلفظ « السميع العليم » فى الأعراف وحمل السجدة . وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يُؤَسَّسون ويُرون بالأبصار بلفظ « السميع البصير » فى سورة حم المؤمن . فقال ( ٤٠ : ٥٦ إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان آتاهم ، إن فى صدورهم إلا كبراً ما هم ببالغيه ، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ) لأن أفعال هؤلاء أفعال معانسة تُرى بالبصر . وأما نزع الشيطان فوسوس ، وخطرات يلقيها فى القلب ، يتعلق بها العلم . فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها . وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير فى باب ما يُرى بالبصر ، ويُدرَك بالرؤية . والله أعلم .

السبب الثانى : تقوى الله ، وحفظه عند أمره ونهيهِ . فمن اتقى الله تولى الله حفظه ، ولم يَكِلْهُ إلى غيره . قال تعالى ( ١٢١ : ٣ ) وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس « احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك » فمن حفظ الله حفظه الله ، ووجده أمامه أينما توجه . ومن كان الله حافظه وأمامه فمن يخاف ؟ ومن يحذر ؟

السبب الثالث : الصبر على عدوه « وأن لا يقاتله ولا يشكوه ، ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً . فما نُصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه ، والتوكل على الله ولا يستغل تأخيرهِ وبغيهِ . فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبغى عليه المحسود ، يقاتل به الباغى نفسه . وهو لا يشعر . فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه . ولورأى المبغى عليه ذلك لسرِّهِ بغيه عليه . ولكن لضعف بصيرته لا يرى

إلا صورة البغى ، دون آخره ومآله . وقد قال تعالى ( ٢٢ : ٦٠ ) ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغِيَ عليه لينصرنه الله ) فإذا كان الله قد ضمن له النصر ، مع أنه قد استوفى حقه أولا ، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه . بل بُغِيَ عليه وهو صابر ؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم . وقد سبقت سنة الله : أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغى منهما دكا .

السبب الرابع : التوكل على الله . فمن يتوكل على الله فهو حسبه . والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم . وهو من أقوى الأسباب في ذلك . فإن الله حسبه ، أى كافيته . ومن كان الله كافيته وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ، ولا يضره إلا أذى لا بد منه ، كالحر والبرد ، والجوع والعطش . وإما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً .

وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إيذاء له ، وهو فى الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه ، وبين الضرر الذى يتشقى به منه . قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه ، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده ، فقال ( ٦٥ : ٣ ) ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ولم يقل : نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال فى الأعمال . بل جعل نفسه سبيحانه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه ، وواقيه ، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه مخرجا من ذلك ، وكفاه ونصره .

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده ، وعظم منفعته ، وشدة حاجة العبد إليه فى « كتاب الفتح القدسى » وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعولة . وأنه من مقامات العوام . وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة . وبيننا أنه من أجل مقامات العارفين ، وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد ، وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله .

وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التى يندفع بها شر الحاسد ، والعائن ،

والساحر ، والباغى

السبب الخامس : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه ، وأن يقصد أن يحوّه من بالله كما خطر له . فلا يلتفت إليه ، ولا يخافه ، ولا يملأ قلبه بالفكر فيه وهذا من أنفع الأدوية ، وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره . فان هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه ، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه ، بل انعزل عنه لم يقدر عليه . فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه ، حصل الشر وهكذا الأرواح سواء . فإذا علق روحه وشبّثها به ، وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما ، لا يفتر عنه ، وهو يتمنى أن يماسك الروحان ويتشبّثا . فإذا تعلق كل روح منهما بالأخرى عدم القرار . ودام الشر ، حتى يهلك أحدهما . فإذا جَبَدَ روحه منه ، وصانها عن الفكر فيه والتعلق به ، وأن لا يخطر بباله . فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر ، والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به . بقى الحاسد الباغي يأكل كل بعضه بعضاً . فان الحسد كالنار ، فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا

وهذا باب عظيم النفع لا يُلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية . وبين الكيس القطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه ، وتعلق روحه به ، ولا يرى شيئاً آلم لروحه من ذلك ، ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة ، التي رضيت بوكالة الله لها ، وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها . فوثقت بالله ، وسكنت إليه ، واطمأنت به ، وعلمت أن ضمانه حق ، ووعد صدق ، وأنه لا أوفى بعده من الله ، ولا أصدق منه قبيلاً . فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم ، وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها ، أو نصر مخلوق مثلها لها ، ولا يقوى على هذا إلا بالسبب السادس :

وهو الاقبال على الله ، والاخلاص له ، وجعل محبته ورضاه والانابة إليه في محل خواطر نفسه ، وأمانيتها تدب فيها ديب تلك الخواطر شيئاً فشيئاً ، حتى

يقهرها ويغمرها ويذهبها بالسكينة . فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب ، والتقرب اليه وتملقه وترضيه ، واستعطافه وذكره ، كما يذكر المحب التام المحبة محبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه . فلا يستطيع قلبه انصرافاً عن ذكره ، ولا روحه انصرافاً عن محبته . فاذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معموراً بالفكر في حاسده والباغى عليه ، والطريق إلى الانتقام منه ، والتدبير عليه ؟ هذا مالا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله . وطلب مرضاته . بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز بيباه من خارج . ناداه حرس قلبه : إياك وحمى الملك . اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حلّ فيها ، ونزل بها . مالك وليت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه الحرس ، وأحاطه بالسور ، قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس : أنه قال ( ٣٨ : ٨٢ ، ٨٣ فبعزتك لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين ) فقال تعالى ( ١٥ : ٤٢ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وقال ( ١٦ : ٩٩ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) وقال فى حق الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم ( ١٢ : ٢٤ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )

فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن ، وصار داخل اليزك ، لقد آوى إلى حصن لاخوف على من تحصن به . ولا ضيعة على من آوى إليه . ولا مطمع للعدو فى الدنو اليه منه ( وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) السبب السابع : تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه . فإن الله تعالى يقول ( ٤٢ : ٣٠ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) وقال خير الخلق ، وهم أصحاب نبيه دونه صلى الله عليه وسلم ( ٣ : ١٦٥ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم )

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه ، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها . وما ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره . وفي الدعاء المشهور « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم . واستغفرك لما لا أعلم )

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه . فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب .

ولقى بعض السلف رجلا فأغلظ له ونال منه ، فقال له : قف حتى أدخل البيت ، ثم أخرج إليك . فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب ، وأتاب إلى ربه . ثم خرج إليه فقال له : ما صنعت ؟ فقال : تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به عليّ .

وسندكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها . فإذا عوفى العبد من الذنوب عوفى من موجباتها . فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذى وتسלט عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح .

وعلامة سعادته : أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعبوبه . فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منها . فلا يبقى فيه فراغ لتدبر مآثره ، بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه . والله يتولى نصرته وحفظه ، والدفع عنه ولا بد . فما أسعده من عبد ، وما أبركها من نازلة نزلت به . وما أحسن أثرها عليه ، ولكن التوفيق والرشد بيده الله . لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع . فما كل أحد يوفق لهذا . لا معرفة به ، ولا إرادة له ، ولا قدرة عليه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

السبب الثامن : الصدقة والإحسان ما أمكنه . فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ، ودفع العين ، وشر الحاسد . ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديما وحديثا لسكنى به . فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق ، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد . وكانت له فيه العاقبة الحميدة .



فالحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته ، عليه من الله جُنة واقية ،  
وحصن حصين .

وبالجملة : فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها .  
ومن أقوى الأسباب : حسد الحاسد والعائن . فإنه لا يفترو ولا ينو ، ولا يبرد  
قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود . فحينئذ يبرد أنينه ، وتتطفئ ناره ، لا أطفأها  
الله . فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها ، ولا عرضها للزوال بمثل العمل  
فيها بمعاصي الله . وهو كفران النعمة . وهو باب إلى كفران المنعم .  
فالحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه .  
فمن لم يكن له جند ولا عسكر ، وله عدو . فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ، وإن  
تأخرت مدة الظفر . والله المستعان .

السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النفس ، وأشدها عليها ، ولا  
يوفق له إلا من عظم حظه من الله - وهو إطفاء نار الحاسد والباغى والمؤذى  
بالإحسان إليه . فكلما ازداد أذى وشرًّا وبعياً وحسداً ازدادت إليه إحسانا ، وله  
نصيحة ، وعليه شفقة . وما أظنك تُصدق بأن هذا يكون ، فضلاً عن أن تتعاطاه  
فاسمع الآن قوله عز وجل ( ٤١ : ٣٤ - ٣٦ ) ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ،  
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولى حميم . وما يُلقّاها  
إلا الذين صبروا . وما يُلقّاها إلا ذو حظ عظيم . وإما ينزغنك من الشيطان نزغٌ  
فاستعذ بالله . إنه هو السميع العليم ) وقال ( ٢٨ : ٥٤ ) أولئك يؤتون أجرهم مرتين  
بما صبروا ، ويدرءون بالحسنة السيئة . وبما رزقناهم ينفقون )

وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ ضرب به قومه حتى أدموه . فجعل  
يَسْتُلِّتُ الدم عنه ، ويقول « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » كيف جمع في هذه  
الكلمات أربع مقامات من الاحسان ، قابل بها إساءتهم العظيمة إليه ؟  
أحدها : عفوه عنهم . والثانى : استغفاره لهم . والثالث : اعتذاره عنهم

بأنهم لا يعلمون . والرابع : استعطافه لهم باضافتهم إليه . فقال « اغفر لقومي » كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به : هذا ولدي : هذا غلامي . هذا صاحبي ، فنهبه لي .

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ، وَيُطَيِّبُهُ إِلَيْهَا وَيُنْزِعُهَا بِهِ .  
اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله : تخاف عواقبها : وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك . ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة ، حتى ينعم عليك ويكرمك ، ويحبب إليك من المنافع والاحسان فوق ما تؤمله . فإذا كنت ترجوه هذا من ربك ، وتحب أن يقابل به إساءتك ، فما أولئك وأجدرك أن تعامل به خلقه ، وتقابل به إساءتهم ؟ ليعاملك الله تلك المعاملة . فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك ، جزاء وفاقا . فانتقم بعد ذلك : أو اعف ، وأحسن أو اترك . فكما تدين تدان ، وكما تفعل مع عباده يفعل معك <sup>(١)</sup> .

فمن تصور هذا المعنى ، وشغل به فكره . هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه .

وهذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكى إليه قرابته ، وأنه يحسن إليهم : « وهم يسيئون إليه . فقال « لا يزال معك من الله ظهير ، مادمت على ذلك »  
هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ، ويصيرون كلهم معه على خصمه .

---

(١) وفي هذا أنزل الله في شأن الصديق رضي الله عنه حين أقسم أن لا ينفق على مسطح ، لما خاض في حديث الإفك ( ٢٤ : ٢٢ ) ولا يأكل أولو الفضل منك والسعة أن يؤثروا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم )

فإن كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير ، وهو مسمى إليه . وجد قلبه ودعاءه وهمة مع المحسن على المسمى . وذلك أمر فطرى ، فطر الله عليه عباده . فهو بهذا الإحسان ، قد استخدم عسكرياً لا يعرفهم ولا يعرفونه ، ولا يريدون منه إقطاعاً ولا خبزاً .

هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين : إما أن يملكه بإحسانه ، فيستعبده ويتقادر له ، ويدل له ، ويبقى الناس إليه . وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره ، إن أقام على إساءته إليه . فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه ، ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة . والله هو الموفق والمعين . بيده الخير كله ، لا إله غيره ، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه .

وفى الجملة : فى هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة نلعبد عاجلة وآجلة . سنذكرها فى موضع آخر إن شاء الله تعالى .

السبب العاشر : وهو الجامع لذلك كله ، وعليه مدار هذه الأسباب ، وهو تجريد التوحيد « والتحرل بال فكر فى الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم ، والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح « وهى بيد محركها « وفاطرها وبارئها ، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه . فهو الذى يحسن عبده بها . وهو الذى يصرفها عنه وحده لا أحد سواه . قال تعالى ( ١٠ : ١٠٧ ) وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء كتبه الله عليك » .

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ماسواه ، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله ، بل يفرد الله بالخافة وقد أمنه منه . وخرج من

قلبه اهتمامه به ، واشتغاله به وفكره فيه ، وتجرد الله محبة وخشية وإناية وتوكلا ، واشتغالا به عن غيره ، فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده ، وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل ، والله يتولى حفظه والدفع عنه . فإن الله يدافع عن الذين آمنوا ، فإن كان مؤمناً بالله فبالله يدافع عنه ولا بد . وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه . فإن كل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع ، وإن مزج ، مزج له . وإن كان مرة ومرة فبالله له مرة ومرة ، كما قال بعض السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة . ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة . ومن كان مرة ومرة فبالله له مرة ومرة .

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين ، قال بعض السلف : من خاف الله خافه كل شيء . ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء . هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر ، وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه . وتوكله عليه ، وثقته به . وأن لا يخاف معه غيره . بل يكون خوفه منه وحده ، ولا يرجو سواه ، بل يرجوه وحده ، فلا يعلق قلبه بغيره . ولا يستغيث بسواه . ولا يرجو إلا إياه . ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه : وكل إليه وحُدل من جهته . فمن خاف شيئاً غير الله سلط عليه . ومن رجا شيئاً سوى الله حُدل من جهته وحُرم خيره . هذه سنة الله في خلقه . ولن تجد لسنة الله تبديلاً .

### فصل

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التي لا غنى للعبد عنها في دينه ودنياه ، ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير ، وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنَّفث في العقْد .

وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق .

ففرقة : أنكرت تأثير هذا وهذا . وهم فرقتان .

فرقة : اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن ، وأنكرت تأثيرها البتة .  
وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات .

وفرقة أنكرت وجودها بالكلية . وقالت : لا وجود لنفس الآدمي سوى  
هذا الهيكل المحسوس « وصفاته وأعراضه فقط . ولا وجود للجن والشياطين  
سوي أعراض قائمة به . وهذا قول كثير من ملاحدة الطبايعيين وغيرهم من  
الملاحدة المنسبين إلى الإسلام . وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذين ذمهم  
السلف ، وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة .

الفرقة الثانية : أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن « وأقرت  
بوجود الجن والشياطين « وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم .

الفرقة الثالثة : بالعكس ، أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة البدن «  
وأنكرت وجود الجن والشياطين . وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس  
وصفاتها . وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم .

وهؤلاء يقولون إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة  
فهو من تأثيرات النفس « ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها ،  
بغير واسطة شيطان منفصل « وابن سينا وأتباعه على هذا القول « حتى إنهم يجعلون  
معجزات الرسل من هذا الباب .

ويقولون إنما هي من تأثيرات النفس في هيولى العالم .

وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل . ليسوا من أتباع الرسل جملة .

الفرقة الرابعة : وهم أتباع الرسل ، وأهل الحق : أقروا بوجود النفس الناطقة  
المفارقة للبدن « وأقروا بوجود الجن والشياطين ، وأثبتوا ما أثبتته الله تعالى من  
صفاتها وشرها ، واستعاذوا بالله منه . وعلموا أنه لا يعيذهم منه ، ولا يحيرهم  
إلا الله .

فهؤلاء أهل الحق . ومن عداهم مفرط في الباطل « أو معه باطل وحق .  
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .  
فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق .

## سورة الناس

بسم الله الرحمن الرحيم

قول الله تعالى ذكره :

( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس  
الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس )  
قد تضمنت أيضاً استعاذة ، ومستعاضاً به ، ومستعاضاً منه .  
فلاستعاذة تقدمت .

وأما المستعاض به : فهو الله ( رب الناس . ملك الناس . إله الناس )  
فذكر ربوبيته للناس « وملكه إياهم ، وإلهيته لهم ، ولا بد من مناسبة  
في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان ، كما تقدم .

فذكر أولاً معنى هذه الإضافات الثلاث . ثم وجه مناسبتها لهذه  
الاستعاذة ، فنقول :

الإضافة الأولى : إضافة الربوبية المتضمنة لحقهم وتديبرهم ، وترتيبهم ،  
وإصلاحهم ، وجلب مصالحهم ، وما يحتاجون إليه « ودفع الشر عنهم ،  
وحفظهم مما يفسدهم . هذا معنى ربوبيته لهم . وذلك يتضمن قدرته التامة . ورحمته  
الواسعة ، وإحسانه ، وعلمه بتفاصيل أحوالهم ، وإجابة دعواتهم ، وكشف كرباتهم  
الإضافة الثانية : إضافة الملك : فهو ملكهم المتصرف فيهم : وهم عبيده  
وماليكه ، وهو المتصرف لهم للمدبر لهم كما يشاء ، النافذ القدرة فيهم ، الذي له



السلطان التام عليهم ، فهو ملكهم الحق : الذى إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب ، وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم . فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتيديده فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو ، ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم .

الإضافة الثالثة : إضافة الإلهية . فهو إلههم الحق ، ومعبودهم الذى لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غيره . فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه فى ربوبيته ولا فى ملكه أحد ، فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم . فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكاً فى إلهيته ، كما لا شريك معه فى ربوبيته وملكه .

وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بأقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة .

وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا ، فلا مفزع لنا فى الشدائد سواه . ولا ملجأ لنا منه إلا إليه . ولا معبود لنا غيره . فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ، ولا يحب سواه ، ولا يذل غيره ، ولا يخضع لسواه ، ولا يتوكل إلا عليه ، لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه : إما أن يكون مربك والقيم بأمورك ، ومتولى شأنك وهو ربك ، فلا رب سواه ، أو تكون مملوكه وعبد الحق ، فهو ملك الناس حقاً ، وكلهم عبيده ومماليكه ، أو يكون معبودك وإلهك الذى لا تستغنى عنه طرفة عين ، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك ، وهو الإله الحق إله الناس الذى لا إله لهم سواه .

فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعينوا بغيره . ولا يستنصروا بسواه ، ولا يلجأوا إلى غير حماه ، فهو كافيم وحسيهم وناصرهم ووليهم ، ومتولى أمورهم جميعاً بربوبيته وملكه وإلهيته لهم ، فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه ؟ .

فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة : من أعدى الأعداء  
وأعظمهم عداوة ، وأشدّهم ضرراً ، وأبلغهم كيداً .

ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر ، ولم يوقع المضمّر موقعه . فيقول : رب  
الناس وملّكهم وإلههم : تحقيقاً لهذا المعنى « وتقوية له . فأعاد ذكرهم عند كل  
اسم من أسمائه ، ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة .

والمقصود : الاستعاذة بتجموع هذه الصفات ، حتى كأنها صفة واحدة .

وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مرئوب .

وأخر الإلهية لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتّخذ دون  
غيره إلهاً . فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه . وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه ،  
ولكن المشرك ترك إله الحق واتّخذ إلهاً غيره باطلاً .

ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره .  
فهو المطاع إذا أمر . وملّكهم لهم تابع خلقه إياهم . فملكه من كمال ربوبيته .  
وكونه إلههم الحق من كمال ملكه . فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه . وملّكه  
يستلزم إلهيته ويقضيها « فهو الرب الحق » الملك الحق ، الإله الحق ، خلقهم  
ربوبيته وقهرهم بملكه . واستعبدهم بإلهيته .

فتأمل هذه الجلالة « وهذه العظمة ، التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على  
أبدع نظام ، وأحسن سياق « رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس »

وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان ، واتضمنت  
معاني أسمائه الحسنى .

أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى : فإن الرب هو القادر الخالق ، الباري  
المصور ، الحي القيوم ، العليم السميع البصير ، المحسن النعم ، الجواد المعطي . المانع ،  
الضار النافع ، المقدم المؤخر ، الذي يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ، ويسعد

من يشاء ، ويشقى من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء — إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى .

وأما الملك : فهو الأمر الناهى ، المعز المذل ، الذى يصرف أمور عباده كما يحب ، ويقلبهم كما يشاء . وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى ، كالعز ، الجبار المتكبر ، الحكم العدل ، الخافض الرافع ، المعز المذل ، العظيم الجليل الكبير ، الحسيب الجيد ، الوالى المتعالى ، مالك الملك ، المقسط الجامع — إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك .

وأما الإله : فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال . فيدخل فى هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى . ولهذا كان القول الصحيح : أن « الله » أصله الإله . كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه « إلا من شذ منهم » وأن اسمه الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى . فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى . فكان المستعيز بها جديراً بأن يعاذ ويحفظ . ويتنعم من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه .

وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر . وإما غاية أولى العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه ، وأن نسبة بادية إلى الخافى يسير .

### فصل

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذى هو سبب الذنوب والمعاصى كلها . وهو الشر الداخلى فى الإنسان ، الذى هو منشأ العقوبات فى الدنيا والآخرة .

فسورة الفلق : تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو ظلم الغير له بالسحر والحسد . وهو شر من خارج .

وسورة الناس : تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل .

فالشر الأول : لا يدخل تحت التكليف ، ولا يطلب منه الكف عنه . لأنه ليس من كسبه .

والشر الثاني في سورة الناس : يدخل تحت التكليف ، ويتعلق به النهي . فهذا شر المعائب . والأول شر المصائب . والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب . ولا ثالث لهما .

فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات . وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة .

### فصل

إذا عرف هذا « فالوسواس : فَعْلَالٌ مِنْ وَسْوَاسٍ . وأصل الوسوسة : الحركة أو الصوت الخفى الذى لا يحس ، فيحترز منه . فالوسواس : الالتقاء الخفى فى النفس ، إما بصوت خفى لا يسمعه إلا من ألقى إليه ، وإما بغير صوت ، كما يوسوس الشيطان إلى العبد . ومن هذا : وسوسة الحلى وهو حركته الخفية فى الأذن

والظاهر - والله أعلم - أنها سميت وسوسة لقربها ، وشدة مجاورتها للحلى الوسوسة من شياطين الإنس . وهو الإذن . فقيل : وسوسة الحلى . لأنه صوت مجاور للأذن ، كوسوسة الكلام الذى يلقى الشيطان فى أذن من يوسوس له ولما كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس ، ويؤكدده عند من يلقى إليه كروا لفظها بإزاء تكرير معناها . فقالوا : وسوس وسوسة . فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه .

ونظير هذا : ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه ، كالدوران « والغليان ، والنزوان » وبابه .

ونظير ذلك : زلزل ، ودكدك ، وقلقل ، وكبكب الشيء . لأن الزلزلة حركة

متكررة . وكذلك الدكدكة ، والقلقلة . وكذلك كبكب الشيء : إذا كبه في مكان بعيد ، فهو يُكَبُّ فيه كبا بعد كب كقوله تعالى (٩٤:٢٦) فكبكبا فيها هم والغاؤون) ومثله : رَضَّ رَضَهُ إذا كرر رَضَهُ مرة بعد مرة . ومثله : ذَرَّ ذَرَهُ . إذا ذره شيئاً بعد شيء . ومثله صَرَّصَر : الباب : إذا تكرر صرير . ومثله : مَطَّط الكلام : إذا مططه شيئاً بعد شيء . ومثله : كَفَّ كَفَّ الشيء : إذا كرر كَفَّهُ ، وهو كثير .

وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف لم يصب . لأن الثلاثي لا يدل على تكرار ، بخلاف الرباعي المكرر ، فإذا قلت : ذَرَّ الشيء وصر الباب . وكَفَّ الثوب ، ورض الحب : لم يدل على تكرار الفعل ، بخلاف ذرذره . وصرصر . ورضرض ، ونحوه

فتأمل . فانه مطابق للقاعدة العربية في الحذف بالألفاظ حذف المعاني . وقد تقدم التنبيه على ذلك . فلا وجه لاعادته

وكذلك قولهم : عَجَّ العجل : إذا صوت . فان تابع صوته « قالوا : عجمج . وكذلك : ثَجَّ الماء إذا صَبَّ . فان تكرر ذلك قيل : ثَجَّج والمقصود : أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعها ، قيل : وسوس

### فصل

إذا عرف هذا . فاختلف النحاة في لفظ الوسواس : هل هو وصف ، أم مصدر ؟ على قولين . ونحن نذكر حجة كل قول . ثم نبين الصحيح من القولين بعون الله وفضله .

فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فَعَّل ، والوصف من فَعَّل إنما هو مُفَعَّل ، كدَحْرَج ، وُسْرَهَف ، ومبيطر ، ومسيطر . وكذلك هو من فعل بوزن مَفْعَل ، كمقطع ، ومخرج ، وبابه . فلو كان الوسواس صفة ل قيل :

موسوس ، ألا ترى أن اسم الفاعل من زلزل : مززل ، لاززال . وكذلك من  
دكدك : مدكدك . وهو مطرد . فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه  
المبالغة . أو يكون على حذف مضاف ، تقديره : ذو الوسواس  
قالوا : والدليل عليه أيضاً قول الشاعر :

\* تسمع للحلى بها وسواساً \*

فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء

قال أصحاب القول الآخر : الدليل على أنه وصف : أن فعلل ضربان .

أحدهما : صحيح لا تكرر فيه ، كدحرج ، وسرهف ، وبيطر . وقياس مصدر  
هذا الفعل ، كالدحرجة والسَّهفة ، والبيطرة ، والفعلان - بكسر الفاء -  
كالسَّرهاف والدحراج . والوصف منه : مفعَل كمدحرج ومبيطر .

والثاني : فَعَل التثنية المكرر كزلزل وكدكدك ووسوس . وهذا فرع على فعلل  
المجرد عن التكرار . لأن الأصل السلامة من التكرار . ومصدر هذا النوع  
والوصف منه : مساو لمصدر الأول ووصفه . فمصدره يأتي على الفعللة ، كالوسوسة  
والزلزلة ، والفعلان كالززال

وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعى فعلل : الفعلال . لأمرين

أحدهما : أن فعلل مشا كل لأفعل في عدد الحروف وفتح الأول والثالث  
والرابع وسكون الثاني . فجعل إفعال مصدر أفعل ، وفعلان مصدر فعلل ليتشاكل  
المصدران ، كما يتشاكل الفعلان . فكان الفعلال أولى بهذا الوزن من الفعللة  
الثاني : أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله ، ومخالفة فعلال لفعلل  
أشد من مخالفة فعللة له . فكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللة أو تساويا في  
الاطراد ، مع أن فعللة أرجح في الاستعمال وأكثر . هذا هو الأصل .  
وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء .

فقالوا : وسوس الشيطان وسواسا ، ووعوع الكلب وعوعا . إذا عوى ،



وعظاظ السهم<sup>(١)</sup> عظاظا . والجارى على القياس فعال بالسكر الفاء أو فعلة . وهذا المفتوح نادر . لأن الر باعى الصحيح أصل للمتكسر ولم يأت مصدر الصحيح مع كونه أصلا ، إلا على فعلة وفعال بالسكر . فلم يحسن بالر باعى المتكرر ، لقرعته ، أن يكون مصدره إلا كذلك . لأن الفرع لا يخالف أصله ، بل يحتذى فيه حذوه . وهذا يقتضى أن لا يكون مصدره على فعال بالفتح . فإن شد حفظ ولم يزد عليه

قالوا : وأيضاً فإن فعلا المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعل المكرر ، ليكون فيه نظير فعال من الثلاثي . لأنهما متشاركان وزنا . فافتضى ذلك أن لا يكون لفعال من المصدرية نصيب ، كما لم يكن لفعال فيها نصيب . فلذلك استندروا وقوع وسواس ، ووعواع ، وعظاظ مصادر . وإنما حققنا أن تكون صفات دالة على المبالغة في مصادر هذه الأفعال .

قالوا : وإذا ثبت هذا : فحق ما وقع منها محتملا للمصدرية والوصفية أن يحمل على الوصفية حملا على الأكثر الغالب ، وتجنباً للشاذ . فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه « ذو » تقديراً . فقله خارج عن القياس والاستعمال الغالب .

ويدل على فساد ما ذهب إليه أمران .

أحدهما : أن كل مصدر أضيف إليه « ذو » تقديراً . فتجرده للمصدرية أكثر من الوصف به . كرضى وصوم وفطر ، وفعال المفتوح لما ثبت تجرده المصدرية إلا في ثلاثة ألقاظ فقط : وسواس ، ووعواع ، وعظاظ ، على أن منع المصدرية في هذا ممكن . لأن غاية ما يمكن أن يستدل به على المصدرية قولهم : وسوس إليه الشيطان وسواساً . وهذا لا يتعين المصدرية ، لاحتمال أن يراد به

(١) في القاموس : عظام السهم عضة وعظاظ بالسكر - ارتعش في مضيه

الوصفية : وينتصب وسواساً على الحال ، ويكون حالا مؤكدة . فإن الحال قد يؤكد بها عاملها الموافق لها لفظاً ومعنى ، كقوله تعالى ( ٤ : ٧٩ ) وأرسلناك للناس رسولا ( و ١٦ : ١٢ ) سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره )

نعم ، إنما تتعين مصدرية الوسواس إذا سمع : أعوذ بالله من وسواس الشيطان ونحو ذلك مما يكون الوسواس فيه مضافاً إلى فاعله ، كما سمع ذلك في الوسوسة . ولكن أين لكم ذلك ؟ فهاتوا شاهده . فبذلك يتعين أن يكون الوسواس مصدرراً لا بانتصابه بعد الفعل .

الوجه الثاني من دليل فساد من زعم أن « وسواساً » مصدر مضاف إليه « ذو » تقديرأ : أن المصدر المضاف إليه « ذو » تقديرأ لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع . بل يلزم طريقة واحدة ، ليعلم أصالته في المصدرية ، وأنه عارض الوصفية فيقال : امرأة صوم ، وامرأتان صوم ، ونساء صوم لأن المعنى ذات صوم وذات صوم « وذوات صوم وفعال الموصوف به ليس كذلك بل يثنى ويجمع ويؤنث فنقول : رجل ثرثار ، وامرأة ثرثارة ، ورجال ثرثارون « وفي الحديث « أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون » وقالوا : ريح رفرافة ، أى تحرك الأشجار ، وريح سفسافة أى تنخل التراب ، ودرع فضفاضة أى متسعة ، والفعل من ذلك كله فعلل ، والمصدر فعلة وفعال بالكسر ، ولم ينقل فى شئ من ذلك فعال بالفتح وكذلك قالوا : تمام وفافاء ، ولضلاض ، أى ماهر فى الدلالة ، وقجفاج كثير الكلام وهرهار أى ضحاك « وكهكاه . ووطواط أى ضعيف ، وحشعاش ، وعسعاس أى خفيف . وهو كثير . ومصدره كله الفعلة ، والوصف فعال بالفتح ، ومثله هفهاف أى خفيف ، ومثله دحداح ، أى قصير ، ومثله : بججاج أى جسيم ، وتحتاج : أى ألكن ، وشمشام : أى سريع ، وشئ خشعاش أى مصوت ، وققعاق مثله ، وأسد قضاض : أى كاسر ، وحية نضناض : تحرك لسانها .

فقد رأيت فعلال في هذا كله وصفاً لا مصدراً . فما بال الوسواس أخرج  
عن نظائره وقياس بابه ؟

ثبت أن وسواساً وصف لا مصدر ، كثرثار ، وتمتام ، ودحداح وبابه .  
ويدل عليه وجه آخر : وهو أنه وصفه بما يستحيل أن يكون مصدراً ، بل  
هو متعين في الوصفية ، وهو « الخناس » فالوسواس « والخناس : وصفان لموصوف  
محذوف . وهو الشيطان .

وحسن حذف الموصوف ههنا غلبة الوصف ، حتى صار كالعلم عليه . والموصوف  
إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركاً . فيقع اللبس كالطويل والقبيح « والحسن  
ونحوه ، فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره .

فأما إذا غلب الوصف واختص ، ولم يعرض فيه اشتراك . فإنه يجري مجرى  
الاسم ، ويحسن حذف الموصوف : كالمسلم والكافر ، والبر ، والفاجر ، والقاصي «  
والداني « والشاهد والوالى « ونحو ذلك . فحذف الموصوف هنا أحسن من ذكره .  
وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل .

ومما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر : أن الوصفية أغلب على فعلال  
من المصدرية كما تقدم . فلو أريد المصدر لآتى بذو المضافة إليه ليزول اللبس  
وتتبعين المصدرية . فإن اللفظ إذا احتمل الأمرين على السواء فلا بد من قرينة  
تدل على تعيين أحدهما . فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدرية ■

وهذا بخلاف صوم وفطر وباهما « فإنها مصادر لا تلتبس بالأوصاف .  
فاذا جرت أوصافاً علم أنها على حذف مضاف ، أو تنزيلاً للمصدر منزلة الوصف ،  
مبالغة ، على الطريقتين في ذلك .

فتعين أن « الوسواس » هو الشيطان نفسه . وأنه ذات لا مصدر . والله أعلم .

## فصل

وأما الخناس : فهو فعّال ، من خنس يخنس : إذا توارى واختفى .  
ومنه قول أبي هريرة « لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة ،  
وأنا جنب . فأنخست منه » .

وحقيقة اللفظ : اختفاء بعد ظهور . فليست مجرد الاختفاء . ولهذا وصفت  
بها الكواكب في قوله تعالى ( ٨١ : ١٥ ) فلا أقسم بالخنس ( قال قتادة : هي النجوم  
تبدو بالليل وتخنس بالنهار ، فتختفي ولا ترى . وكذلك قال على رضي الله عنه :  
هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى .

وقالت طائفة : الخنس : هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق ،  
وهي السبعة السيارة .

قالوا : وأصل الخنوس : الرجوع إلى وراء . و « الخناس » مأخوذ من هذين  
العينين . فهو من الاختفاء والرجوع والتأخر . فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله  
جثم على قلبه الشيطان ، وانبسط عليه ، وبذر فيه أنواع الوسوس التي هي أصل  
الذنوب كلها . فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به ، انخنس وانقبض ، كما ينخنس  
الشيء ليتوارى . وذلك الانخناس والانقباض : هو أيضاً تجمع ورجوع ، وتأخر  
عن القلب إلى خارج . فهو تأخر ورجوع معه اختفاء .

وخنس وخنس : يدل على الأمرين معاً . قال قتادة : الخناس : له خرطوم  
كخرطوم الكلب في صدر الإنسان . فإذا ذكر العبد ربه خنس . ويقال : رأسه  
كرأس الحية . وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يمينه ويحدته . فإذا ذكر الله  
خنس . وإذا لم يذكره عاد ، ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه .

وجيء من هذا الفعل بوزن فعّال الذي للمبالغة دون الخناس والمنخنس :  
إيداناً بشدة هروبه ورجوعه ، وعظم نفوره عند ذكر الله . وأن ذلك دأبه وديده

لا أنه يعرض له ذلك عند ذكر الله أحياناً. بل إذا ذكر الله هرب وانخس وتأخر .  
فإن ذكر الله هو مقمعه التي يُقمع بها ، كما يقمع الفساد والشرير بالمقامع التي تردعه  
من سياط وحديد وعصى ونحوها . فذكر الله يقمع الشيطان ويؤله ويؤذيه ،  
كالسياط والمقامع التي تؤذى من يضرب بها . ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيعاً  
ضئيلاً مُضنى ، مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته .

وفي أثر عن بعض السلف : أن المؤمن يُنضى شيطانه كما يُنضى الرجل بعيره  
في السفر . لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر ، والتوجه والاستغفار والطاعة .  
فشيطانه معه في عذاب شديد . ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة  
ودعة . ولهذا يكون قويا عاتياً شديداً .

فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره  
وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار . فلا بد لكل أحد أن يعذب  
شيطانه أو يعذبه شيطانه .

وتأمل كيف جاء بناء « الوسواس » مكرراً لتكريره الوسوسة الواحدة  
مراراً ، حتى يعزم عليها العبد . وجاء بناء « الخناس » على وزن الفعل الذي  
يتكرر منه نوع الفعل . لأنه كلما ذكر الله الخنس ، ثم إذا غفل العبد عاوده  
بالوسوسة . فجاء بناء اللفظين مطابقاً لعنييهما .

### فصل

وقوله (الذي يوسوس في صدور الناس) صفة ثالثة للشيطان . فذكر وسوسته  
أولاً . ثم ذكر محلها ثانياً ، وأنها في صدور الناس ثالثاً .

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذاً إلى قلبه وصدره . فهو  
يجرى منه مجرى الدم . وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى المات .

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي

قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً، فأتيته أزوره ليلاً . فحدثته . ثم قت ، فانقلبت ، فقام معي ليقلبنى . وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فرجلان من الأنصار . فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعاً . فقال : النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما ، إنها صافية بنت حبي . فقالا : سبحان الله يارسول الله ! فقال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم . وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً . أو قال - شيئاً » .

وفي الصحيح أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . فإذا قضى أقبل . فإذا ثوب بها أدبر . فإذا قضى أقبل ، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه ، فيقول : اذكر كذا اذكر كذا - لما لم يكن يذكر - حتى لا يدرى : أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ فإذا لم يدر : أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ سجد سجدتي السهو »

ومن وسوسته : ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق الله ؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته »

وفي الصحيح : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا « يارسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخبر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به . قال : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة »

ومن وسوسته أيضاً : أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله . ولهذا يضاف السيان إليه إضافته إلى سبيه . قال تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال ( ١٨ : ٦٣ ) فإني نسيت الخوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره )

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه « الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس » ولم يقل : من شر وسوسته : لتعم الاستعاذة شره جميعه . فان قوله ( من شر الوسواس ) يعم كل



شره . ووصفه بأعظم صفاته وأشدّها شراً ، وأقواها تأثيراً وأعماها فساداً وهو الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة . فان القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية فيوسوس إليه ، ويخطر الذنب بباله ، فيصوره لنفسه ويمنيه ، ويشهيه ، فيصير شهوة ، ويزينها له ويحسنها ، ويخيلها له في خياله ، حتى تميل نفسه إليه ، فيصير إرادة . ثم لا يزال يمثل له ويخيل ويمنى ويشهى وينسى علمه بضررها ، ويطوى عنه سوء عاقبتها . فيحول بينه وبين مطالعته ، فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاهد بها فقط . وينسى ما وراء ذلك . فتصير الإرادة عزيمة جازمة . فيشتد الحرص عليها من القلب . فيبعث الجنود في الطلب . فيبعث الشيطان معهم مدداً لهم وعوناً . فان فتروا حرّ كهـم . وإن ونوا أزعجهم . كما قال تعالى ( ١٩ : ٨٣ ) ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً ) أى تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً . كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم . فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب . وتنظم شمل الاجتماع بالطف حيلة وأنم مكيدة . وقد رضى لنفسه بالقيادة لفجرة بنى آدم . وهو الذى استكبر وأبى أن يسجد لأبيهـم . فلا يتلك النخوة والكبر ولا <sup>(١)</sup> رضاه أن يصير قواداً لكل من عصى الله . كما قال بعضهم :

عجبت من إبليس في تيهه \* وقبح ما أظهر من نخوته

ناه على آدم في سجدة \* وصار قواداً لذريته

فأصل كل معصية وبلاء : إنما هو الوسوسة . فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستغاذ منه . وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضاً .

فمن شره : أنه لص سارق لأموال الناس . فكل طعام أو شراب لم يذكر

(١) الظاهر الذي يقتضيه المعنى « فلم تمنعه النخوة والكبر أن يصير قواداً لكل

من عصى الله » اهـ

اسم الله عليه فله فيه حظ بالسرقه والخطف . وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله ، فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم . ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم . فيدخل سارقاً ويخرج مغيراً . ويدل على عوراتهم . فيأمر العبد بالمعصية . ثم يلتقي في قلوب الناس يقظة ومناماً أنه فعل كذا وكذا .

ومن هذا: أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس ، فيصبح والناس يتحدثون به ، وما ذاك إلا أن الشيطان زين له وألقاه في قلبه ، ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه إليهم ، فأوقعه في الذنب ، ثم فضحه به . فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيخته . فيغتر العبد ويقول : هذا ذنب لم يره إلا الله . ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيخته . وقل من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة .

ومن شره : أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقداً تمنعه من اليقظة . كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم - إذا هو نام - ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة . فإن توضأ انحلت عقدة . فإن صلى انحلت عقده كلها . فأصبح نشيطاً طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان »

ومن شره : أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى أصبح . فقال : ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ، أو قال : في أذنه » رواه البخاري .

ومن شره : أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها . فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجده أن يسلكه . فإن خالفه وسلكه تَبَطَّطه فيه وعَوَّقَه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع . فإن عمله وفرغ منه قَبِضَ له ما يبطل أثره ويرده على حافرتة .

ويكفى من شره : أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم . وأقسم لياثنين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم .

ولقد بلغ شره : أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة . ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شُرطة للنار ، من كل ألف : تسعائة وتسعة وتسعين . ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض وقصد أن تكون الدعوة له ، وأن يُعبَد هو من دون الله . فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله ، وإبطال دعوته ، وإقامة دعوة الكفر والشرك ، ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض .

ويكفى من شره : أنه تصدى لآبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار . فرد الله كيده عليه . وجعل النار على خليله برداً وسلاماً .

وتصدى للمسيح صلى الله عليه وسلم حتى أراد اليهود قتله وصلبه . فرد الله كيده . وصان المسيح ورفعته إليه .

وتصدى لذكرى ويحيى حتى قتلا .

واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض ، ودعوى أنه ربهم الأعلى .

وتصدى للنبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الكفار على قتله بجده . والله تعالى يُكَبِّتُهُ ويرده خاسئاً .

وتفلّت على النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار ، يريد أن يرميه به . وهو في الصلاة . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول « ألعنك ملعنة الله » .

وأعان اليهود على سحرهم للنبي صلى الله عليه وسلم .

فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر ، فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأيبه وإعادته ؟

ولا يمكن حصر أجناس شره ، فضلاً عن آحاديها . إذ كل شر في العالم فهو

السبب فيه . ولكن ينحصر شره في ستة أجناس . لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر .

الشر الأول : شر الكفر والشرك ، ومعاداة الله ورسوله . فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه ، واستراح من تعبته معه . وهو أول ما يريد من العبد . فلا يزال به حتى يناله منه . فإذا نال ذلك صَيَّرَه من جنده وعسكره ، واستنابه على أمثاله وأشكاله . فصار من دعاة إبليس ونُوابه . فإن يئس منه من ذلك ، وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر . وهي البدعة . وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي . لأن ضررها في نفس الدين . وهو ضرر متعد . وهي ذنب لا يتاب منه ، وهي مخالفة لدعوة الرسل ، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به . وهي باب الكفر والشرك . فإذا نال منه البدعة ، وجعله من أهلها صار أيضاً نائباً عنه ، وداعياً من دعائه .

فإن أعجزه من هذه المرتبة ، وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ، ومعاداة أهل البدع والضلال . نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر . وهي الكبائر على اختلاف أنواعها . فهو أشد حرصاً على أن يوقعه فيها . ولا سيما إن كان علماً متبعوا . فهو حريص على ذلك ، لينفر الناس عنه ، ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس ، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تديناً وتقرراً بزعمه إلى الله تعالى ، وهو نائب إبليس ولا يشعر . فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة . هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها . فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها ، لا نصيحة منهم ، ولكن طاعة لإبليس ونياية عنه . كل ذلك لينفر الناس عنه ، وعن الانتفاع به .

وذنوب هذا - ولو بلغت عنان السماء - هي أهون عند الله من ذنوب هؤلاء ، فإنها ظلم منه لنفسه ، إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته ، وبَدَّلَ سيئاته حسنات .

وأما ذنوب أولئك : فظلم للمؤمنين ، وتبجح لعوراتهم ، وقصد لفضيحتهم .  
والله سبحانه بالمرصاد ، لا تخفى عليه كائنُ الصدر ، ودسائس النفوس .

فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة : وهى الصغائر التى  
إذا اجتمعت فرمى بها أهلكت صاحبها . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « إياكم  
وُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض » وذكر حديثنا  
معناه : أن كل واحد منهم جاء بعود حطب ، حتى أوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا  
واشتروا .

ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها . فيكون صاحب  
الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه .

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة : وهى اشغاله  
بالمباحات التى لا ثواب فيها ولا عقاب ، بل عاقبتها فوت الثواب الذى ضاع  
عليه باشتغاله بها .

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة ، وكان حافظاً لوقته ، شحيحاً به ، يعلم  
مقدار أنفاسه وانقطاعها ، وما يتقلب من النعيم والعذاب : نقله إلى المرتبة السادسة  
وهى : أن يشغله بالعمل المتفوض عما هو أفضل منه ، ليزيح عنه الفضيلة ، ويفوته  
ثواب العمل الفاضل ، فيأمره بفعل الخير المتفوض . ويحضه عليه ، ويحسنه له إذا  
تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه . وقيل من يتنبه لهذا من الناس . فإنه إذا رأى  
فيه داعياً قوياً ومحركاً إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقرية . فإنه لا يكاد  
يقول : إن هذا الداعى من الشيطان ، فإن الشيطان لا يأمر بخير ، ويرى أن هذا  
خير ، فيقول : هذا الداعى من الله . وهو معذور . ولم يصل علمه إلى أن الشيطان  
يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير ، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر ،  
وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين باباً وأجلاً وأفضل .

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه فى قلب العبد ، يكون

سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله ، وأحبها إليه ، وأرضاها له ، وأنفعها للعبد ، وأعمها نصيحة الله ورسوله ، وكتابها ، ولعباده المؤمنين ، خاصتهم وعامتهم ، ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه في الأمة ، وخلفائه في الأرض . وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك . فلا يخطر ذلك بقلوبهم . والله يَمُنُّ بفضله على من يشاء من عباده .

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه : سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع ، والتحذير منه ، وقصد إخماله وإطفاء ليشوش عليه قلبه . ويشغل بحربه فكره ، ولينزع الناس من الانتفاع به . فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه ، لا يفتقر ولا يَنِي . فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب « ولا يَضَعُهَا عنه إلى نفوت ، ومتى وضعها أُسِرَ أو أُصِيب » فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله .

فتأمل هذا الفصل . وتدبر موقعه ، وعظيم منفعته ، واجعله ميزانك تَرَنُّ به الناس ، وترن به الأعمال . فانه يُطْلَعُكَ على حقائق الوجود ومراتب الخلق . والله المستعان ، وعليه التكلان .

ولولم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه .

### فصل

وتأمل السر في قوله تعالى ( يوسوس في صدور الناس ) ولم يقل : في قلوبهم والصدر : هو ساحة القلب وبيته . فمنه تدخل الواردات إليه ، فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب . فهو بمنزلة الدهليز له . ومن القلب تخرج الأوامر والارادات إلى الصدر ، ثم تتفرق على الجنود . ومن فهم هذا فهم قوله تعالى ( ٣ : ١٥٤ ) وليبتل الله ما في صدوركم وليريح ما في قلوبكم ) .



فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته ، فيلقى ما يريد إلقاءه إلى القلب ، فهو موسوس في الصدر . ووسوسته واصله إلى القلب . ولهذا قال تعالى ( ٢٠: ١٢٠ ) فوسوس إليه الشيطان ) ولم يقل « فيه » لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك ، وأوصله إليه . فدخل في قلبه .

### فصل

وقوله تعالى ( من الجنة والناس ) اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور :  
يم يتعلق ؟

فقال الفراء وجماعة : هو بيان للناس الموسوس في صدورهم . والمعنى : يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس ، أى الموسوس في صدورهم قسمان : إنس وجن . فالوسواس يوسوس للجنى ، كما يوسوس للإنسى .

وعلى هذا القول : فيكون « من الجنة والناس » نصب على الحال . لأنه مجرور بعد معرفة ، على قول البصريين . وعلى قول الكوفيين : نصب بالخروج من المعرفة . هذه عبارتهم . ومعناها : أنه لما لم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها . فكان موضعه نصبا .

والبصريون يقدرونه حالا . أى كائنين من الجنة والناس . وهذا القول ضعيف جداً ، لوجوه :

أحدها : أنه لم يقم دليل على أن الجنى يوسوس في صدر الجنى . ويدخل فيه ، كما يدخل في الإنسى ، ويجرى منه مجراه من الإنسى . فأى دليل يدل على هذا ، حتى يصح حمل الآية عليه ؟

الثانى : أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا . فإنه قال « الذى يوسوس في صدور الناس » فكيف يبين الناس بالناس . فإن معنى الكلام على قوله : يوسوس في صدور الناس الذين هم ، أو كائنين ، من الجنة والناس . أفيجوز أن يقال : في صدور

الناس الذين هم من الناس وغيرهم ؟ هذا مالا يجوز ، ولا هو في الاستعمال فصيح .  
الثالث : أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين : جنة ، وناس . وهذا غير صحيح . فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه .

الرابع : أن « الجنة » لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه ، لا أصلاً ولا اشتقاقاً ولا استعمالاً . ولفظهما يأبى ذلك . فإن الجن إنما سمو جنّاً من الاجتنان ، وهو الاستتار . فهم مستترون عن أعين البشر . فسمو جنّاً لذلك ، من قولهم جنة الليل وأجنّة إذا ستره . وأجن الميّت : إذا ستره في الأرض . قال :

ولا تبك ميتاً بعد ميت أجنه \* على وعباس وآل أبي بكر

يريد النبي صلى الله عليه وسلم . ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه . قال تعالى ( ٥٣ : ٣٢ ) وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) ومنه الجن : لاستتار الحارب به من سلاح خصمه . ومنه الجنة : لاستتار داخلها بالأشجار . ومنه الجنة - بالضم لما يقى الإنسان من السهام والسلاح . ومنه الجنون : لاستتار عقله .

وأما الناس : فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى ، وبينهما اشتقاق أوسط . وهو عقد <sup>(١)</sup> تقاليد الكلمة على معنى واحد .

والإنس والانسان : مشتق من الانساس ، وهو الرؤية والاحساس . ومنه قوله ( ٢٨ : ٢٩ ) أنس من جانب الطور نارا ) أي رآها ومنه ( ٤ : ٦ ) فإن أنسم منهم رشداً ) أي أحسستموه ورأيتموه .

فالانسان سمي إنساناً لأنه يونس ، أي بالعين يرى . والناس فيه قولان .

أحدهما : أنه مقلوب من أنس ، وهو بعيد . والأصل عدم القلب .

والثاني : وهو الصحيح ، أنه من النوس ، وهو الحركة المتتابعة . فسمى الناس

ناساً للحركة الظاهرة والباطنة ، كما سمي الرجل حارث وهام ، وهما أصدق الأسماء

---

(١) معناه رجوع تقاليد الكلمة أي تصرفها إلى معنى واحد .

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « أصدق الاسماء : حارث وهمام » لأن كل أحد له هم وإرادة « هي مبدأ ، وحارث وعمل ، هو منتهى . فكل أحد حارث وهمام . والحارث والهم : حركتا الظاهر والباطن . وهو حقيقة النّوّس . وأصل . ناس : نوس ، تحركت الواو ، وقبلها : فتحة . فصارت ألفاً . هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق « الناس » .

وأما قول بعضهم : إنه من النسيان ، وسمى الإنسان إنسانا لنسيانه . وكذلك الناس سموا ناسا لنسيانهم : فليس هذا القول بشيء . وأين النسيان ، الذى مادته نسي إلى الناس الذى مادته ن وس ؟ وكذلك أين هو من الأنس الذى مادته أن س ؟ .

وأما إنسان فهو فعلا ن من أن س . والألف والنون في آخره زائدتان « لا يجوز فيه غير هذا البتة . إذ ليس في كلامهم : أنسن « حتى يكون إنسانا إفعالا منه . ولا يجوز أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين . إذ ليس في كلامهم : انفعل . فيتعين أنه فعلا ن من الأنس .

ولو كان مشتقا من نسي لكان نسيانا لا إنسانا .  
فإن قلت : فهلا جعلته إفعالا لا . وأصله إنسيان ، كناية إخبيان ، ثم حذفت الياء تخفيفا فصار إنسانا ؟

قلت : يابى ذلك عدم إفعالات في كلامهم ، وحذف الياء بغير سبب « ودعوى مالا نظيره . وذلك كله فاسد ، على أن « الناس » قد قيل : إن أصله الأناس . فحذفت الهمزة . فقيل : الناس . واستدل بقول الشاعر :

« إن المنايا يطلعن على الأناس العافلين »

ولا ريب أن أناسا فعال . ولا يجوز فيه غير ذلك البتة . فإن كان أصل ناس أناسا ، فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس ، ويكون الناس كالإنسان سواء في الاشتقاق .

ويكون وزن ناس - على هذا القول - : عال . لأن المحذوف فاؤه .

وعلى القول الأول : يكون وزنه : فعل . لأنه من النوس .

وعلى القول الضعيف : يكون وزنه : فلع . لأنه من نسي . فنقلت لامه إلى موضع العين ، فصار ناسا وزنه فلعاً .

والمقصود : أن « الناس » اسم لبني آدم . فلا يدخل الجن في مساهم فلا يصح أن يكون « من الجنة والناس » بيانا لقوله ( في صدور الناس ) وهذا واضح لاختفاء فيه .

فإن قيل : لا محذور في ذلك . فقد أطلق على الجن اسم الرجال . كما في قوله تعالى ( ٧٢ : ٦ ) وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ( فإذا أطلق عليهم اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم : الناس ؟ .

قلت : هذا هو الذي غرَّ من قال : إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآية وجواب ذلك : أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعا مقيدا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس . ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا . وأنت إذا قلت : إنسان من حجارة ، أو رجل من خشب ، ونحو ذلك : لم يلزم من ذلك : وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب . وأيضا فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجنى أن يطلق عليه اسم الناس . وذلك لأن الناس والجنة متقابلان . وكذلك الإنس والجن . فالله سبحانه يقابل بين اللفظين كقوله ( ٥٥ : ٣٣ ) يا معشر الجن والإنس ( وهو كثير في القرآن . وكذلك قوله ( من الجنة والناس ) يقتضى أنهما متقابلان . فلا يدخل أحدهما في الآخر ، بخلاف الرجال والجن . فإنهما لم يستعملا متقابلين . فلا يقال : الجن والرجال كما يقال : الجن والإنس .

وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ « الناس » لأنه قابل بين الجنة والناس . فعمل أن أحدهما لا يدخل في الآخر .

فالصواب : القول الثانى . وهو أن قوله ( من الجنة والناس ) بيان للذى  
يوسوس ، وأنهم نوعان إنس وجن . فالجنى يوسوس فى صدور الإنس ، والإنسى  
أيضاً يوسوس فى صدور الإنس .

فالموسوس نوعان : إنس وجن فإن الوسوسة هى الإلقاء الخفى فى القلب .  
وهذا مشترك بين الجن والإنس ، وإن كان إلقاء الإنسى وسوسته إنما هى بواسطة  
الأذن ، والجنى لا يحتاج إلى تلك الوسطة . لأنه يدخل فى ابن آدم ، ويجرى منه  
مجرى الدم . على أن الجنى قد يتمثل له ، ويوسوس إليه فى أذنه كالإنسى ،  
كما فى البخارى عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن  
الملائكة تحدث فى العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون فى الأرض ، فتستمع  
الشياطين الكلمة ، فتقرها فى أذن الكاهن » كما تقر القارورة « فيز يدون معها  
مائة كذبة من عند أنفسهم »

فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن .

ونظير اشتراكهما فى هذه الوسوسة : اشتراكهما فى الوحي الشيطانى . قال تعالى  
( ٦ : ١١٢ ) وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ، يوحى بعضهم  
إلى بعض زخرف القول غروراً )

فالشيطان يوحى إلى الإنسى باطله ، ويوحى الإنسى إلى إنسى مثله . فشياطين  
الإنس والجن يشتركان فى الوحي الشيطانى . ويشتركان فى الوسوسة .

وعلى هذا : تزول تلك الاشكالات والتعسفات التى ارتكبتها أصحاب القول  
الأول . وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعى الشياطين : شياطين الانس «  
وشياطين الجن .

وعلى القول الأول : إنما تكون استعاذة من شر شياطين الجن فقط . فتأمل  
فإنه بديع جدا .

فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين . وله الحمد والمنة . ونحسب أن يساعد بتفسير على هذا النمط . فما ذلك على الله بعزير . والحمد لله رب العالمين . ونحتم الكلام على السورتين بذكر :

### قاعدة نافعة

﴿ فيما يعتصم به العبد من الشيطان ﴾ ويستدفع به شره ، ويحترز به منه ﴿ وذلك عشرة أسباب .

أحدها : الاستعاذة بالله من الشيطان . قال تعالى ( ٣٦: ٤١ ) وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) وفي موضع آخر ( ٧ : ٢٠٠ ) إنه سميع عليم ) وقد تقدم : أن السمع المراد به ههنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام . وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة « هو » الدال على تأكيد النسبة واختصاصها ، وعرف الوصف بالآلف واللام في سورة حم لاقتضاء المقام لهذا الكيد ، وتركه في سورة الأعراف ، لاستغناء المقام عنه . فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس . وهو مقابلة إساءة المسمى بالإحسان إليه . وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم . كما قال الله تعالى .

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا . بل يريه أن هذا ذل وعجز ، ويسلط عليه عدوه ، فيدعوه إلى الانتقام ، ويزين له . فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه ، وأن لا يسعى إليه ولا يحسن ، فلا يؤثر الإحسان إلى المسمى إلا من خالفه وآثر الله وما عنده على حظه العاجل . فكان المقام مقام تأكيد وتحريض . فقال فيه ( وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله . إنه هو السميع العليم )

وأما في سورة الأعراف : فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين . وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان ، بل بالإعراض . وهذا سهل على النفوس ، غير



مستعصى عليها . فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كهرسه على دفع المقابلة بالاحسان ، فقال ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله . إنه سميع عليم ) وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين . وبين قوله في حم المؤمن ( ٤٠ : ٥٦ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ) .

وفي صحيح البخارى عن عدى بن ثابت عن سليمان بن صرد قال « كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان . فأحدهما احمر وجهه ، وانتفخت أوداجه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد . لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد »

الحرز الثانى : قراءة هاتين السورتين . فإن لما تأثيراً عجيباً فى الاستعاذة بالله من شره ودفعه والتحصن منه . وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « ما تعود المتعوذون بمثلهما » وقد تقدم أنه كان يتعود بهما كل ليلة عند النوم ، وأمر عقبه أن يقرأ بهما دبر كل صلاة .

وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم « إن من قرأهما مع سورة الاخلاص ثلاثاً حين يمسى ، وثلاثاً حين يصبح ، كفته من كل شئ »

الحرز الثالث : قراءة آية الكرسي . ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال « وكلمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ، فأتى آت ، فجعل يحثو من الطعام . فأخذه فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم — فذكر الحديث ، إلى أن قال — فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي « فإنه إن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدقك وهو كذوب ، ذاك الشيطان » .

وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذى لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا

التأثير العظيم في التحرز من الشيطان ، واعتصام قارئها بهما في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله وتأييده .

الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة : ففي الصحيح من حديث سهل بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً . وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان »

الحرز الخامس : خاتمة سورة البقرة . فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » .

وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ، فلا يقرآن في دار ثلاث إيال فيقر بها شيطان »

الحرز السادس : أول سورة حم المؤمن إلى قوله ( إليه المصير ) مع آية الكرسي . ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن زُرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ حم المؤمن إلى ( إليه المصير ) وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي . ومن قرأها حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح » وعبد الرحمن المليكى ، وإن كان قد شكك في من قبل حفظه . فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته .

الحرز السابع : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » مائة مرة . ففي الصحيحين من حديث سُمَي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد . وهو كل شيء قدير في يوم مائة مرة . كانت له عدل عشر رقاب . وكتبت له مائة حسنة . ومحيت عنه مائة

سيئة . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي . ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك » فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه .

الحرز الثامن : وهو من أنفع الحروز من الشيطان : كثرة ذكر الله عز وجل في الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات : أن يعمل بها ، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ، وأنه كاد أن يبطيء بها . فقال عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها ، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها . فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم . فقال يحيى : أخشى إن سبقتنى بها أن يُخسف بى أو أعذب . فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً ، وقعدوا على الشرف . فقال : إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن : أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال : هذه دارى ، وهذا على ، فاعمل وأد إلى . فكان يعمل ويؤدى إلى غير سيده . فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله أمرك بالصلاة . فإذا صليتم فلا تلتفتوا . فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم يلتفت . وأمركم بالصيام . فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه ضرة فيها مسك ، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها . وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وأمركم بالصدقة . فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه ، وقدموه ليضربوا عنقه . فقال : أنا أفديه منكم بالقليل والكثير فقتدى نفسه منهم . وأمركم أن تذكروا الله . فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره سراعاً ، حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم . كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : وأنا أمرك بخمس الله أمرني بهن : السمع والطاعة . والجهاد . والهجرة . والجماعة . فإن من فارق

الجماعة قيّد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جُئاء جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلي وصام؟ قال: وإن صلي وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم للمسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال البخاري: الحارث الأشعري له حجة. وله غير هذا الحديث.

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة (قل أعوذ برب الناس) فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس. والخناس الذي إذا ذكر العبد الله الخنس وتجمع وانقبض. وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوسوس التي هي مبادئ الشر كله. فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل.

الحرز التاسع: الوضوء والصلاة. وهذا من أعظم ما يتحرز به منه، ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة. فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم. كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ألا وإن الغضب جمره في قلب ابن آدم» أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحسن بشيء من ذلك فليلصق بالأرض.

وفي أثر آخر «إن الشيطان خلق من نار» وإنما تطفأ النار بالماء. فما أطفأ العبد جمره الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة. فإنها نار والوضوء يطفئها، والصلاة إذا وقعت بخشوعها والاقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله. وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه.

الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام، ومخالطة الناس. فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم، وينال منه غرضه: من هذه الأبواب الأربعة

فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ، ووقوع صورة المنظور إليه في القلب ،  
والاشتغال به ، والفكرة في الظفر به .

فبدأ الفتنة من فضول النظر ، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  
قال « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ، فمن غَضَّ بصره لله أورثه الله حلاوة  
يجمدها في قلبه إلى يوم يلقاه » أو كما قال صلى الله عليه وسلم .  
فالحوادث العظام إنما هي كلها من فضول النظر . فكم نظرة أعقبت حشرات  
لا حسرة ؟ كما قال الشاعر :

كل الحوادث مبداها من النظر      ومعظم النار من مستصغر الشرر  
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها      فتك السهام بلا قوس ولا وتر ؟  
وقال الآخر :

وكنتم متى أرسلت طرفك رائداً      لقلبك يوماً أتعبتك المناظر  
رأيت الذي لا كُله أنت قادر      عليه « ولا عن بعضه أنت صابر  
وقال المتنبي :

وأنا الذي جلب المنية طرفه      فمن المطالب ، والقتيل القاتل ؟  
ولى من أبيات :

يارامياً بسهام اللحظ مجتهداً      أنت القتل بما ترمى ، فلا تصب  
وباعت الطرف يرتاد الشفاء له      توقه ، إنه يرتد بالعطب  
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض      فهل سمعت بيرة جاء من عطب ؟  
ومفنياً نفسه في إثر أقبحهم      وصفاً للطخ جمال فيه مستلب  
وواهباً عمره في مثل ذا سفها      لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب  
وبائعاً طيب عيش ماله خطر      بطيف عيش من الآلام منتهب  
غبت والله غيباً فاحشاً فلو اسـ      ترجعت ذا العقدم تغيب ولم تحب  
ووارداً صفو عيش كله كدر      أمامك الورد صفواً ليس بالكذب

وحاطب الليل في الظلماء منتصباً  
 شاب الصبا والتصباني بعد لم يشب  
 وشمس عمرك قد حان الغروب لها  
 وفاز بالوصل من قد فاز وانقضت  
 كم ذا التخلّف والدنيا قد ارتحلت  
 مافي الديار وقد سارت ركائب من  
 فأفرش الخد ذيك التراب ، وقل  
 ماربعة ميسة مخفوقاً يطوف به  
 ولا الحدود وإن أدمين من ضرج<sup>(١)</sup>  
 منازل كان يهواها ويألفها  
 فكلما جليت تلك الربوع له  
 أحياء له الشوق تذكار المهود بها  
 هذا وكم منزل في الأرض يألفه  
 مافي الخيام أخو وجد يريحك إن  
 وأسرف في غمرات الليل مهتدياً  
 وعاد كل أخى جين ومعجزة  
 وخذ لنفسك نوراً تستضيء به  
 فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه  
 لكل داهية تدنى من العطب  
 وضاع وقتك بين اللهو واللعب  
 والضي في الأفق الشرق لم يغيب  
 عن أفقه ظلمات الليل والسحب  
 ورسل ربك قد وافتك في الطلب  
 بهواه للصب من سكنى ولا أرب  
 ما قاله صاحب الأشواق في الحقب  
 غيلان أشهى له من ربك الخرب  
 أشهى إلى ناظري من خدك الترب  
 أيام كان مثال الوصل عن كشب  
 يهوى إليها هوى الماء في صلب  
 فلو دعا القلب للساوان لم يجب  
 وما له في سواها الدهر من رغب  
 بثنته بعض شأن الحب ، فاغترب  
 بنفحة الطيب لا بالنار والخطب  
 وحارب النفس لا تلقيك<sup>(٢)</sup> في الحرب  
 يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب  
 إلا بنور ينجى العبد في الكرب

والمقصود : أن فضول النظر أصل البلاء .

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل للشيطان .

(١) في القاموس : تضرع الخد : احمرار . فالضرج الاحمرار .

(٢) في النهاية الحرب بالتحريك نهب مال الانسان وتركه لا شيء له والمعنى :

حارب النفس لئلا تسلب الفضيلة أو رأس مالك وهو العمر .



فإمسك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها . وكم من حرب جرّتها كلمة واحدة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ « وهل يُكَبُّ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم » وفي الترمذى « أن رجلاً من الأنصار توفّي فقال بعض الصحابة : طوبى له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فما يدريك ؟ ففعله تكلم بما لا يعنيه ، أو بخل بما لا ينقضه » .

وأكثر المعاصى : إنما يولدها فضول الكلام والنظر . وهما أوسع مداخل الشيطان . فإن جارحتيهما لا يملآن ، ولا يسأمان ، بخلاف شهوة الباطن . فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام .

وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترأ من النظر والكلام ، فغنايتهما متسعة الأطراف ، كثيرة الشعب ، عظيمة الآفات .

وكان السلف يحذرون من فضول النظر ، كما يحذرون من فضول الكلام ، كانوا يقولون : ما شئ أحوج إلى طول السجن من اللسان .

وأما فضول الطعام : فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر ، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصى ، ويثقلها عن الطاعات . وحسبك بهذين شراً . فكُم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام ؟ وكم من طاعة حال دونها ؟ فمن وقى شر بطنه فقد وقى شراً عظيماً .

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام . ولهذا جاء في بعض الآثار « ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ماملأ آدمى وعاء شراً من بطن » .

ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل ، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعدته ، ومَنَاه وشهَاه ، وهام به في كل واد . فإن النفس إذا شبعَت تحركت وجالت ،

وطافت على أبواب الشهوات ، وإذا جاءت سكنت وخشعت وذلت <sup>(١)</sup> .  
وأما فضول المخالطة : فهي الداء العضال الجالب لكل شر . وكم سلبت  
المخالطة والمعاشرة من نعمة . وكم زرعت من عداوة . وكم غرست في القلب من  
حزازات تزول الجبال الراسيات ، وهي في القلوب لا تزول ، ففي فضول المخالطة  
خسارة الدنيا والآخرة . وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة .  
ويجعل الناس فيها أربعة أقسام : متى خلط أحد الأقسام بالآخر ، ولم يميز  
بينهما دخل عليه الشر .

أحدها : من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم واللييلة . فإذا أخذ  
حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا علي الدوام . وهذا الضرب  
أعز من الكبريت الأحمر ، وهم العلماء بالله وأمره ، ومكايد عدوه ، وأمراض  
القلوب وأدويتها الناحسون لله ولكتابته ولرسوله وخلقه . فهذا الضرب في مخالطتهم  
الريح كل الريح

القسم الثاني : من مخالطته كالدواء ، يحتاج إليه عند المرض . فما دمت صحيحاً

---

(١) ليس كل جوع وكل شبع ، فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل  
ما يجد ، فإن لم يجد شيئاً قال « إني صائم » وليست فائدة الصيام في الجوع ؛ ففي  
الحديث « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه »  
وإنما حكمة الصيام وثمرته : طول الإقامة مع الله في تلك العبادة ، فتتربى النفس على  
الحزم وقوة العزيمة ، ويقوى العقل فينفذ سلطانه على الحيوانية ، ولم يتعبنا الله بالجوع  
ولا بالظمأ « فإن خزائنه مملأ » ويده سحاء الليل والنهار لا يفيضها عطاء ، وإنما  
اتخذ الصوفية الجوع وأشباهه عبادات ، على مثال الدين قال الله فيهم ( ورهبانية  
ابتدعوها ، ما كتبناها عليهم ) وهم لذلك لا يقدر أن يرعوها حق رعايتها ، بل  
تزهم سنة الله التي لا تبدل على عدم الوفاء بما ألزموا أنفسهم ، أو أصيبوا بأنواع من  
الهموس والمستريا سموها جذباً ، وتسكلم الشيطان فيها على ألسنتهم ، بما تقشعر منه  
الجلود .

فلا حاجة لك في خلطته ، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش ، وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث : وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه .

فمنهم من مخالطته كالداء العضال ، والمرض المزمن ، وهو من لا تريح عليه في دين ولا دنيا . ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما . فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت ، فهي مرض الموت الخوف . ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك ، فإذا فارقك سكن الألم .

ومنهم من مخالطته حمى الروح . وهو الثقيل البغيض العقل ، الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك ، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها ، بل إن تكلم فلكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين ، مع إعجابه بكلامه وفرحه به . فهو يحدث من فيه كلما تحدث ، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس . وإن سكت فأتقل من نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض . ويدكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال : ما جلس إلى جاني ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر .

ورأيت يوماً عند شيخنا قدس الله روحه رجلاً من هذا الضرب والشيخ يحمله ، وقد ضعفت القوى عن حمله ، فالتفت إلى وقال : مجالسة الثقيل حمى الربع . ثم قال : لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى ، فصارت لها عادة . أو كما قال .

وبالجملة : فمخالطة كل مخالف حمى للروح ، فعرضية ولازمة . ومن نكد الدنيا

على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب . وليس له بد من معاشرته ومخالطته .  
فليعاشره بالمعروف ، حتى يجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً .

القسم الرابع : من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم . فإن اتفق  
لآكله ترياق ، وإلا فأحسن الله فيه العزاء . وما أكثر هذا الضرب في الناس  
لا أكثرهم الله . وهم أهل البدع والضلالة ، الصادون عن سنة رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ، الداعون إلى خلافها ، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ،  
فيجعلون البدعة سنة ، والسنة بدعة ، والمعروف منكراً ، والمُنكر معروفاً .

إن جردت التوحيد بينهم قالوا : تنقصت جناب الأولياء والصالحين .  
وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : أهدرت الأئمة  
المتبوعين .

وإن وصفت الله بما وصف به نفسه ، وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا  
تقصير قالوا : أنت من المشبهين

وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه  
ورسوله من المنكر ، قالوا : أنت من المقتنين .


وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا : أنت من أهل البدع المضلين .  
وإن انقطعت إلى الله تعالى « وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا ، قالوا : أنت  
من الملبسين .

وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم « فأنت عند الله من الخاسرين ،  
وعندهم من المنافقين .

فالخزم كل الخزم : التماس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم ، وأن لا تستغفل  
باعتابهم ، ولا باستعتابهم ، ولا تبالي بذهمهم ولا بغضهم . فإنه عين كالك  
كما قال :

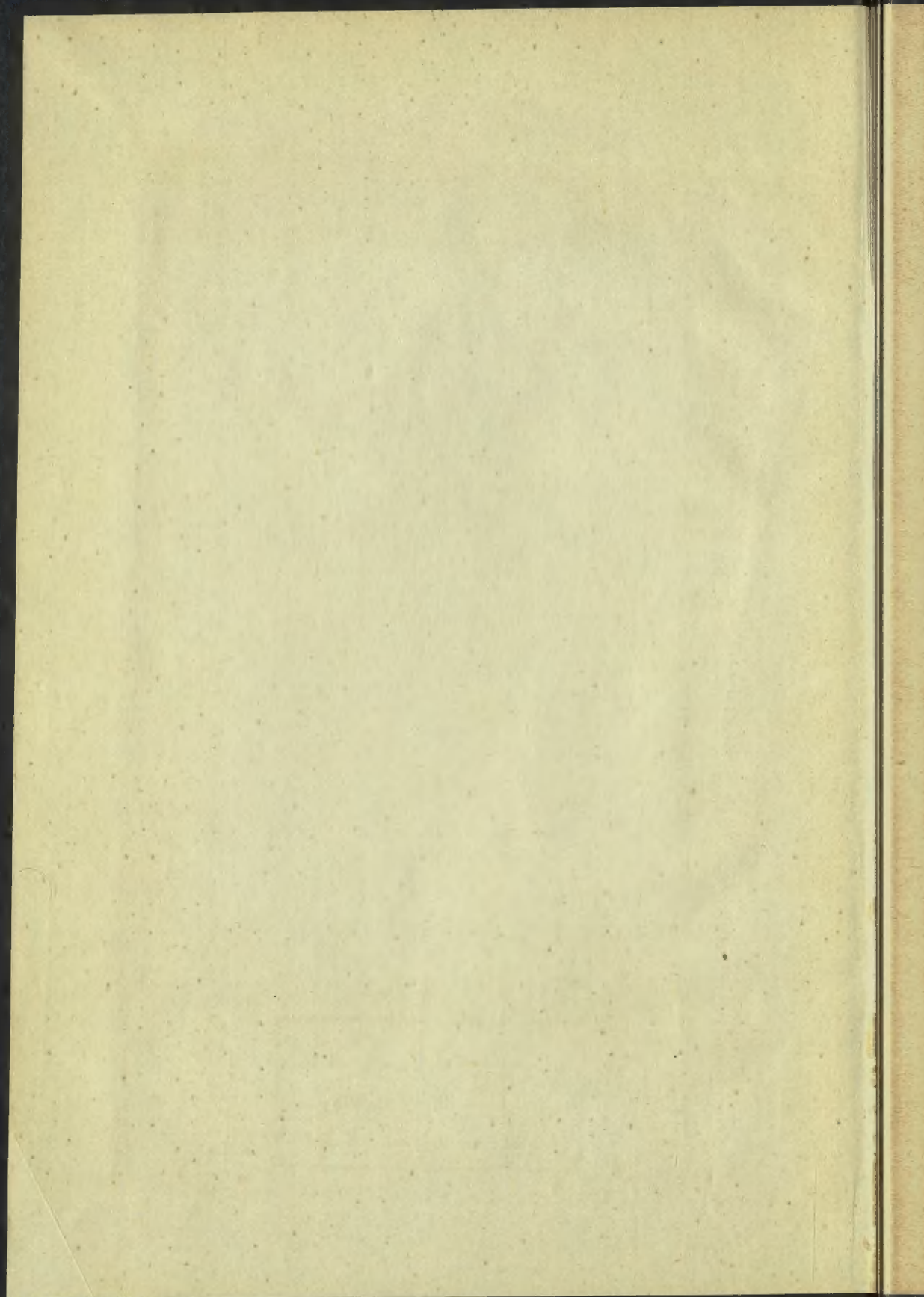
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل .

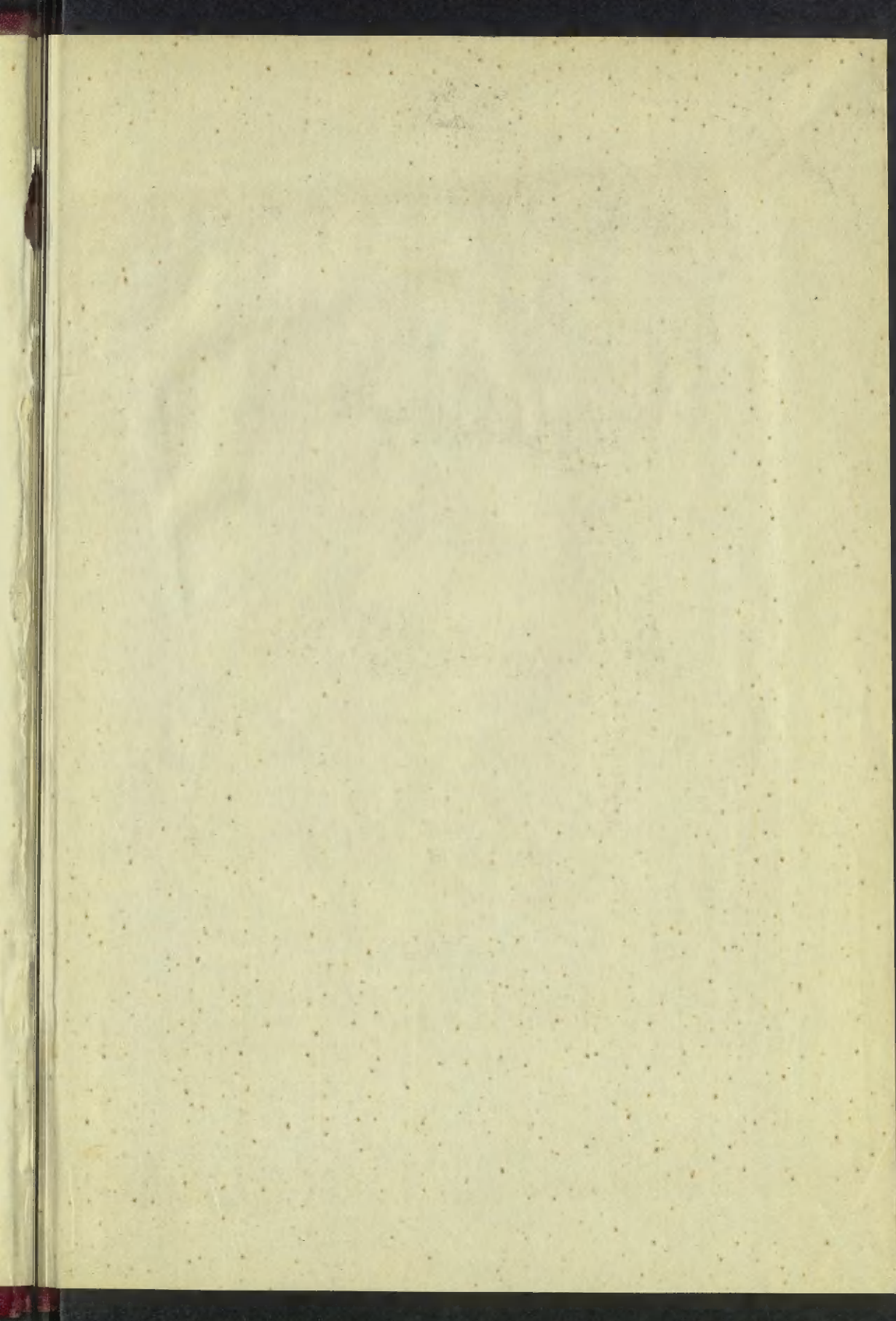
وقال آخر :

وقد زادني حباً لنفسي أنتى  بغيض إلى كل امرئ غير طائل  
فمن أيقظ بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التى هى أصل بلاء  
العالم ، وهى فضول النظر ، والكلام ، والطعام ، والمخالطة . واستعمل ما ذكرناه  
من الأسباب التسعة التى تحرز من الشيطان . فقد أخذ بنصيبه من التوفيق .  
وسد على نفسه أبواب جهنم ، وفتح عليها أبواب الرحمة . وانغمر ظاهره وباطنه .  
ويوشك أن يحمد عند المات عاقبة هذا الدواء . فعند المات يحمد القوم التقى . وفى  
الصباح يحمد القوم السرى . والله الموفق لا رب غيره ، ولا إله سواه

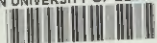




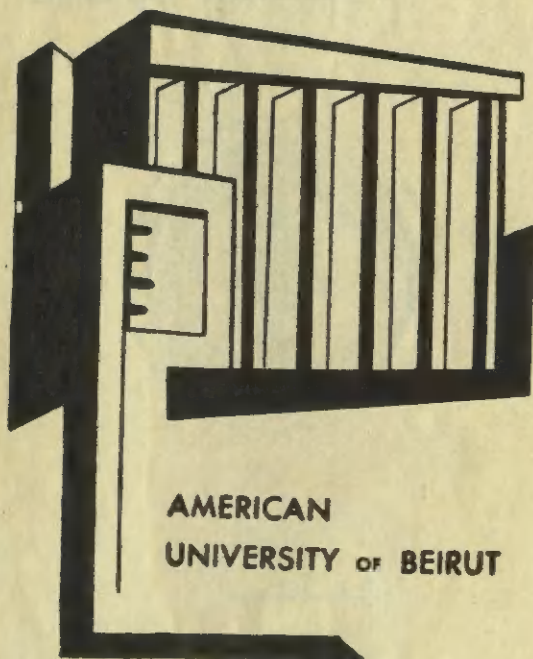




ابن قيم الجوزية، ابو عبد الله محمد ب  
تفسير سور الكافرون والمعوذتين  
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



01005383



AMERICAN  
UNIVERSITY OF BEIRUT



297.207  
I136 E5A